

भारतीय राष्ट्रियता का अग्रदूत

भारतीय राष्ट्रियता का अग्रदूत

श्री अरविन्द घोष के राष्ट्रिय विचारा का एक अध्ययन
(१८६३-१९१०)

डॉ० कर्णसिंह

थॉमसन प्रेस (इडिया) लिमिटेड, प्रकाशन विभाग
नयी दिल्ली

प्रथम सस्करण
अक्तूबर, १९७०

अनुवादक पद्मिनी मेनोन
पुनरीक्षक डॉ० हरिवशराय वच्चन
सम्पादक रमेश वर्मा

धामसन प्रेस (इडिया) लिमिटेड (प्रकाशन विभाग) कनाट सक्स, नयी दिल्ली
स प्रकाशित और ए० के० मुक्जी द्वारा धामसन प्रेस (इडिया) लिमिटेड
फ्रीदावाल् हरियाणा में मुद्रित।

आदर और श्रद्धापूर्वक

प० जवाहरलाल नेहरू को समर्पित

भूमिका

यह पुस्तक श्री अरविन्द के राजनीतिक विचारा पर प्रवाश डालती है। इसमें सन् १८६३ से १९१० ई० तक की अवधि का विवेचन है जिसमें चौदह वष तक अर्थात् सात वष की आयु से इक्कीस वष की आयु तक तो वह इंग्लैण्ड में रहे, फिर सन १९१० तक भारत में रहकर अचानक कलकत्ते से चद्र नगर और वहाँ से पाण्डिचेरी चले गए। इस प्रकार यह अठारह वषों का वृत्तान्त है जिसमें आरम्भिक अवस्था के बारह वष भी हैं जो बडौदा में बीते थे, और सन् १९०५ में १९१० ई० तक की वह छोटी अवधि भी सम्मिलित है जिसमें उनका मन्त्रिय राजनीतिक जीवन उल्का के समान तेजी से बीता।

आधुनिक भारत के इतिहास में सन् १८८५ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Indian National Congress) का जन्म एक प्रमुख युगान्तरकारी घटना थी। अपने जन्म के बाद अनेक वर्षों तक वह दादाभाई नौरोजी, फीरोजशाह मेहता, महादेव गोविंद रानडे, रास बिहारी घोष और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे सुयोग्य और असाधारण देश-भक्ता के हाथ में रही जो उदारदलीय या मध्यम-वर्गीय नेता कहलाते थे। मदेहातीत गुणों से समन्वित रहते हुए भी वे उदारदलीय नेता भारत की विशाल जनता को अनुप्राणित या उत्तेजित करने में असमर्थ रहे, क्योंकि वे राजनीति की दिशा में फूँक फूँक कर पैर रखते थे और उनकी क्रियाविधि में ओज न था। राष्ट्रीय आन्दोलन को कुछ नेताओं के बुद्धि विलास मात्र का विषय न रखकर जनसाधारण के आन्दोलन में परिणत करने का भार जिनके कंधों पर आया वे उग्रवादी या तीव्र सुधारवादी कहलाते थे। उनमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिनचन्द्र पाल और अरविन्द घोष जैसे मिह-पुरुष थे। उनमें भी कई बातों में श्री अरविन्द का व्यक्तित्व सर्वाधिक आकर्षक था। वह आगे चलकर भारत के महान योगी और दार्शनिक के रूप में सत्सार में प्रसिद्ध हुए।

वह एक गहन और मौलिक विचार पद्धति के प्रवक्तक थे। अरविन्द का मांगदान राष्ट्रीय आन्दोलन की आरम्भिक अवस्था में अल्प विदित होने पर भी बहुत महत्त्वपूर्ण और विशेष अध्ययन के योग्य है। बौद्धिक और साहित्यिक दृष्टि में प्रसिद्ध अपने समकालीन महान व्यक्तियों में वह सबसे अधिक प्रतिभामय थे और नई शताब्दी के उस काल में भारत में चले उग्र आन्दोलन की पृष्ठ-भूमि में जो राजनीतिक विचारधारा विद्यमान थी उस पर उनकी रचनाएँ अत्यधिक प्रकाश डालती हैं। वह भावुकता से आतप्रात थे और उनकी बुद्धि मौलिकता से भरपूर थी। अंग्रेजी भाषा में उनकी अपार गति थी। उनकी राष्ट्रीय रचनाएँ गहन आध्यात्मिक आवेश और ज्वलन्त देशभक्ति के कारण अद्वितीय हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास के एक निर्णायक समय में उनके राष्ट्रीय विचारों का अध्ययन ही इस पुस्तक का उद्देश्य है।

पहला भाग, 'भारत पर ब्रिटिश प्रभाव—आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म' भूमिका के रूप में है। इस भाग में भारत पर ब्रिटिश शासन के बहुमुखी प्रभाव और उसके फलस्वरूप आविर्भूत नव-जागरण की रूपरेखा का विवरण है। हिन्दू समाज में हुए सामाजिक और धार्मिक सुधारों का वर्णन किया गया है और श्री अरविन्द की देन का मूल्यांकन करने के लिए मैं इस चित्रपट को यथाशक्य विस्तृत रखने का प्रयत्न किया है।

दूसरा भाग, 'श्री अरविन्द—राजनैतिक जीवन की तैयारी' तीन अध्यायों में विभक्त है। पहला अध्याय, उनके प्रारम्भिक जीवन और इंग्लैण्ड में बीते जीवनकाल के उन वर्षों पर प्रकाश डालता है जिसमें केम्ब्रिज में रहते समय उनमें राष्ट्रीय प्रेरणाएँ जागृत हुईं। दूसरे अध्याय में सन् १८९३ में उनके भारत वापस आने का और बडौला में कई वर्षों तक रहने का उल्लेख है, जब उनका सक्रिय राजनीति से सम्पर्क बढ़ा। यह काल उनकी आरम्भिक रचनाओं के कारण बहुत महत्त्वपूर्ण है। सन् १८९३-९४ में लिखित 'न्यू लम्पस फॉर ओन्ड' (पुराने दीपों की जगह नये दीप) नामक लेख और सन् १८९४ में बकिम चन्द्र चटर्जी विषयक लेख सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं। इसी काल में गुप्त

त्रान्तिकारी दलो से उनका सम्पक स्थापित हुआ। तीसरे अध्याय मे उम अनुकूल अवसर का उल्लेख है जिसमे लॉड कजन द्वारा सन् १९०५ मे किए गए बग भग के परिणामस्वरूप भारत की राष्ट्रीयता की तीव्र वृद्धि हुई। बग-भग का बगाल मे तीव्र विराध हुआ और बगाल ही नही, देश के अय भागो म भी उग्रवाद के उद्भव का माग प्रशस्त हो गया। इसने श्री अरविन्द को वडौदा की गुप्त कारवाइया छाड कर राष्ट्रीय सघप मे खुलकर भाग लेने को विवश कर दिया।

तीसरे भाग का शीपक है 'श्री अरविन्द के दशन का आध्यात्मिक आधार और उनका राजनीतिक लक्ष्य'। इस भाग मे मैंने श्री अरविन्द को एक सूक्ष्म सम्प्रत्ययवादी के रूप मे चित्रित किया है, उनके दशन अर्थात् आध्यात्मिक विकास के सिद्धान्त का विशेष रूप से उल्लेख किया है। उससे हम उनके राष्ट्रीय सिद्धान्त के मम तक पहुँच सकते हैं जिसे आध्यात्मिक राष्ट्रीयतावाद नाम दिया जा सकता है। उनकी राष्ट्र की कल्पना, राष्ट्रीयता की धारणा और पूण स्वतन्त्रता के राष्ट्रीय लक्ष्य का निरूपण करने के लिए अलग-अलग अध्याय है। ये अध्याय उनके मातृभूमि के दैवी रूप के सिद्धान्त पर आधारित है, जिसने उनकी राष्ट्रीयता को ही धम और राष्ट्रीय आन्दोलन को ही धार्मिक 'साधना' मानने को प्रेरित किया था। उनकी देन का उचित मूल्याकन करन के लिए उनके राष्ट्रीय विचारो के आध्यात्मिक आधार को समझना अत्यधिक महत्त्वपूण है। उनकी आरम्भिक कृतियो मे प्राप्त आध्यात्मिक दृष्टिकोण शनै-शनै अधिक् स्पष्ट होता गया है।

चौथे भाग का शीपक है 'त्रान्तिकारी नेता श्री अरविन्द—उनकी राजनीतिक काय विधि'। पहले अध्याय मे राष्ट्रीय काय-विधि मे उनके सामाय दृष्टिकोण—प्राथना, निवेदन, प्रतिरोध आदि की उदारदलीयो की याचकवृत्ति की तिलाजलि—के समथन का विवेचन है। भारत के राष्ट्रीय तेज का पुनरुद्धार करने और उसकी साम्कृतिक परम्परा पर गव की भावना जगाने के प्रयत्न का वणन दूसर अध्याय मे है। स्पष्टतया श्री अरविन्द को लगा था कि पूण स्वतन्त्रता के आन्दोलन मे किसी प्रकार की भी सफलता प्राप्त करन के लिए इस प्रकार का नव जागरण जरूरी है। तीसरे अध्याय म प्रत्यक्ष त्रान्ति

की कारवाई और सशस्त्र विद्रोहात्मक कारवाई विषयक उनके विचारों पर प्रकाश डाला गया है। उनका मत था कि मातृभूमि को बंधन से मुक्त कराने के लिए कोई भी उपाय 'याय सगत है'—आवश्यक हा तो हिंसा भी। चौथे अध्याय में अरविन्द के सत्याग्रह और वहिष्कार के सिद्धान्त का प्रतिपादन है। वह उन विरले व्यक्तियों में से एक थे जिनके विचार आदर्शों के ऊँचे धरातल तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि व्यावहारिक राष्ट्रीयता के क्षेत्र में भी उतरे और जिन्होंने राष्ट्रीय नश्य की सिद्धि के लिए निश्चित कारवाई भी निर्धारित की। उनके सिद्धान्तों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्षों पर जोर दिया गया है। आर्थिक वहिष्कार के प्रतिविधान के लिए स्वदेशी वस्तुओं के विकास, प्रचलित शिक्षा के वहिष्कार के प्रतिविधान के लिए राष्ट्रीय शिक्षा की उन्नति 'यायालयों के वहिष्कार के प्रतिविधान के लिए राष्ट्रीय मध्यस्थता 'यायालयों का प्रचार और प्रशासकों के वहिष्कार के प्रतिविधान के लिए राष्ट्रीय मगठना को जन्म देने के सुझाव उन्होंने प्रस्तुत किए। इस प्रकार के वहिष्कारों का न मानने वालों के सामाजिक वहिष्कार का सिद्धान्त उन्होंने सुझाया। इस पूरे वहिष्कार आन्दोलन की पृष्ठभूमि के स्पष्टीकरण के लिए मैंने सन् १९०१ में १९१० ई० तक के सफटपूण समय की प्रमुख राष्ट्रीय घटनाओं का वर्णन किया है जिनमें कांग्रेस का सूरत अधिवेशन भी सम्मिलित है जहाँ उदारदलीय और उग्रदलीय वर्गों का अन्त में परस्पर विच्छेद हुआ गया। अलीपुर वम केस के सिलसिले में श्री अरविन्द की नाटकीय गिरफ्तारी मुकदमों की सुनवाई और रिहाई का भी विवरण दिया गया है।

इसी भाग में मन् १९१० में श्री अरविन्द के सक्रिय राजनीति में समाप्त होने से सम्बन्धित एक अध्याय है। उनके सक्रिय राजनीति छोड़ने के अनेक कारण बताए गए हैं जिनमें से एक यह आराप भी है कि उन्होंने पुनः गिरफ्तार होने के डर में और नैराश्र्य के कारण राजनीति का छोड़ दिया। मैंने यह दिग्घान की वाशिश की है कि श्री अरविन्द अपने अन्तःकरण की आध्यात्मिक प्रेरणा के कारण ही राष्ट्रीय क्षेत्र में विरत हुए।

अन्त में पाचवें भाग में मैंने राष्ट्रीय चिन्तक के रूप में श्री अरविन्द का मूल्यांकन करने का प्रयत्न किया है।

अन्त में प्रधान मंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ जिन्होंने अनेक कामों में व्यस्त रहने पर भी इस कृति की मूल लिपि को पढ़कर प्रस्तावना लिखने की महती कृपा की। वह हमारे युग के महान नेताओं में से हैं और उनके आशीर्वाद से मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिला और इसीलिए मैंने यह पुस्तक उन्हीं को समर्पित करने का साहस किया है।

कर्णसिंह

भारतीय सस्करण की भूमिका

हमारा दश आज एक गतिशील प्रवाह की स्थिति में है। इनमें हुए आम चुनाव के बाद एक नई परिस्थिति पैदा हुई है जिससे भारत के राष्ट्रीय वातावरण में नया जल आया है। किन्तु नये भारत के निर्माण का बुनियादी काम अब भी जैसा था तैसा है। मगर यह पूर्ण विश्वास है कि आधी शताब्दी पूर्व श्री अरविन्द द्वारा प्रतिपादित सक्रिय आध्यात्मिक राष्ट्रीयतावाद इस प्रयत्न में आश्रयजनक रूप में महयोगी हो सकता है। जब तक हम आरम्भ काल के राष्ट्रीय आन्दोलन के ज्वलत आदर्शवाद का कम या अधिक परिमाण में अपना न लग सकें तक अपने भावी मांग की कठिन बाधाओं पर विजय पान की कल्पना तक करना मुश्किल होगा। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि भारतीय राष्ट्रीयता का अग्रदूत का यह भारतीय सस्करण अधिक पाठकों में विशेष कर हमारे स्वप्ना के सुन्दर भारत के निर्माण में प्रधान रूप से भागीदार स्वतन्त्र जनता में श्री अरविन्द के राष्ट्रीय सिद्धान्तों का प्रचार करने में सहायक होगा।

कुछ वर्षों से हमारे विश्वविद्यालयों में आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय विचारों का अध्ययन अधिकाधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। इस पुस्तक का पहला सस्करण सन् १९६२ में प्रकाशित हुआ था लेकिन अपने अधिक मूल्य के कारण, जो अवमूल्यन के बाद और भी बढ़ गया, वह विश्वविद्यालयों के सामान्य विद्यार्थियों की पहुँच के बाहर हो गया। मुझे इस बात का बड़ा हर्ष है कि प्रमुख साहित्यिक कृतियों को कम दाम पर प्रकाशित करने वाला 'भारतीय विद्या भवन' अपनी 'बुक यूनिवर्सिटी' सीरीज में इस पुस्तक का भारतीय सस्करण प्रकाशित कर रहा है। आगले सस्करण में अनुक्रमणिका का अभाव था जिसकी अब पूर्ति कर दी गई है।

हिन्दी सस्करण की प्रस्तावना

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम की कहानी में जिन विभूतियों के अमिट योगदान की गाथा वर्णित है उनमें श्री अरविन्द का व्यक्तित्व एक निराली भूमिका प्रस्तुत करता है। दशन चिन्तन की गहनता, सारगर्भित कल्पना, वाणी के सौन्दर्य और प्राजलता से आत प्रोत उनके प्रोज्ज्वल आदर्शवाद ने हमारे समक्ष ऐसा प्रेरणा स्रोत प्रकट किया है जिसका स्पश करते ही जीवन व विचार जगत् में स्फूर्ति एवं तेजस् निखर उठता है। जीवन की सचेतनता ही हमारी समस्त गतिविधि, प्रवृत्ति का मूलाधार है। अरविन्द-साहित्य से जगत के सामाजिक, राजनैतिक और आध्यात्मिक विकास में नवीन त्रान्ति जन्म लेगी, यह निर्विवाद है। उनके विचार भारत की वर्तमान राजनैतिक तथा सामाजिक विडम्बनाओं के समाधान ढूँढने के सन्दर्भ में बहुत ही प्रेरक व सायक सिद्ध हो सकते हैं। इसी भावना से प्रेरित होकर हमने राष्ट्रपति व प्रधानमन्त्री के संरक्षण में सन् १९७२ में श्री अरविन्द की जन्म शताब्दी को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समारोह पूर्वक मनाने के लिए एक समिति का गठन किया है जिसमें देश विदेश के विभिन्न वर्गों के विशिष्ट व्यक्ति सम्मिलित हैं।

‘भारतीय राष्ट्रीयता का अग्रदूत का प्रथम अंग्रेजी सस्करण सन् १९६३ में ग्रेट ब्रिटेन में प्रकाशित हुआ था। विगत कुछ वर्षों से हमारे विश्वविद्यालयों में आधुनिक भारतीय राजनैतिक विचारधारा का अध्ययन अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है, किन्तु इस पुस्तक की कीमत अधिक होने के कारण आम छात्रों के लिए उसे खरीदना कठिन था। अतः क्षेत्रों से भी इसके सस्ते सस्करण के प्रकाशन की मांग थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ‘भारतीय विद्या भवन’ ने अपनी ‘बुक युनिवर्सिटी सीरीज में इसे कम मूल्य पर प्रकाशित कर उल्लेखनीय काय का सम्पादन किया है।

मरी हार्दिक कामना है कि भारतीय राष्ट्रियता का अग्रदूत का हिन्दी सस्तरण श्री अरविन्द के राजनतिगिद्वान्ना का अधिग व्यापक रूप में पाठना तब, विशेष रूप से युवा पीढ़ी तक, पहुँचाना में सहायक मिद्ध हो कयाकि मही पीढ़ी आग तदवक इमार मरणा के भारत के तिमाण में सन्निव सहायग दगी।

बशाखी, नई दिल्ली
१३ अप्रत, १९७०

बर्णासिंह

प्राक्कथन

मैंने बड़ी रुचि से और यदा-वदा कुछ भाव विभोर होकर इस छोटी-सी पुस्तक को पढ़ा तो मुझे अपने बचपन और जवानी के वे दिन याद आ गए जब श्री अरविन्द 'वन्दे मारतम' में अपन प्रसिद्ध लेख लिखा करते थे। मैं उन दिनों इंग्लैण्ड में स्कूल का छात्र था और बाद में केम्ब्रिज के कॉलेज में रहा। भारत में होने वाली घटनाओं की सूचना मुझे कम ही मिल पाती थी, क्योंकि इंग्लैण्ड में उनके समाचार कम ही पहुँचते थे। फिर भी कुछ बातें पहुँच ही जाती थी। बग-भग के विरोध में हुए आन्दोलन ने हम लोगों के हृदय को भी जोश से भर दिया था। उन दिनों के विख्यात व्यक्तियों में श्री अरविन्द का स्थान अग्रणी था और वह निस्सन्देह सभी नवयुवकों के श्रद्धाभाजन थे। इसलिए उस समय के अरविन्द के विषय में, विशेषकर 'वन्दे मातरम' में प्रकाशित उनके लेखों के विषय में, पढ़ने पर मेरी पुरानी म्मतियाँ फिर से ताज़ी हो गई।

यह वास्तव में अद्भुत बात है कि जिस व्यक्ति के प्रारम्भिक जीवन के निर्माण काल के चौदह महत्त्वपूर्ण वर्ष अर्थात् सात वर्ष की आयु से लेकर इक्कीस वर्ष की आयु तक के वर्ष, यूरोप की प्राचीन भाषाओं की शिक्षा ग्रहण करने में बीते, और वे भी इंग्लैण्ड में, वही बाद में उस प्रबल भारतीय राष्ट्रवाद का उन्नायक बन गया जिसकी पृष्ठभूमि भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान पर अधिष्ठित थी। सक्रिय राजनीति के मंच पर उनकी भूमिका बहुत ही अल्पकालिक (सन १९०५ से १९१० ई० तक) थी। सन् १९१० में वह पाण्डिचेरी चले गए। पर उक्त पाँच वर्ष की अवधि में भारत के राजनीतिक आकाश में प्रचण्ड सूर्य के समान वह देदीप्यमान रहे। भारत के नवयुवकों पर उनका प्रबल प्रभाव पड़ा। बग-भग के विरुद्ध जो प्रचण्ड आन्दोलन हुआ उसकी दार्शनिक प्रेरणा उन्हीं से मिली। वस्तुतः उसी प्रेरणा ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए प्रबल आन्दोलनों के लिए मंच प्रस्तुत किया।

यह उल्लेखनीय है कि भारत के व्यापक जन-आन्दोलनों की पृष्ठभूमि सदा आध्यात्मिक रही है। श्री अरविन्द के प्रसंग में भी यह बात स्पष्ट थी और उनकी भावपूर्ण हृदयस्पर्शी प्रेरणाएँ प्रबल राष्ट्रवाद और भारत माता की कल्पना पर आधारित थी। भारतीयों के प्रति गांधी जी की प्रेरणा भी निस्सन्देह आध्यात्मिक थी। जनता पर उसका कितना अधिक प्रभाव पड़ा, इसे देख कर आश्चर्य होता है। महात्मा गांधी की विचारधारा का जन्म यद्यपि भारत की दार्शनिक परम्परा से ही हुआ था, फिर भी उनका उद्बोधन समग्र ससार के प्रति था।

श्री अरविन्द अड़तीस वर्ष की अल्प वय में ही राजनीतिक जीवन से विरत हो गए थे। मेरी पीढ़ी के बहुत-से लोग, जो हमारे राजनीतिक आन्दोलन की धारा में डूबे थे, समझ नहीं सके कि उन्होंने ऐसा क्या किया। बाद में जब गांधी जी ने असहयोग आन्दोलन शुरू कर भारत का झकझोर दिया था, तब हमने सांचा था कि श्री अरविन्द एकान्तवास से बाहर निकलेंगे और इस महान सघर्ष में भाग लेंगे। उनके ऐसा न करने से हम सबको निराशा हुई, हालांकि मुझे विश्वास है कि उनकी शुभकामनाएँ पूरतः हमारे साथ थीं। अपने एकान्तवास के समय अपनी स्वाभाविक प्रतिभा-प्रदीप्त शैली में उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखीं जिनमें विशेष कर दार्शनिक और धार्मिक विषयों की चर्चा है।

श्री अरविन्द के राजनीतिक विचारों के इस अध्ययन की प्रशंसा करते हुए मैं यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि जिस युवक ने इस पुस्तक की रचना की है, वह भारत के एक राजवंश के उज्ज्वल रत्न हैं। वह जम्मू-कश्मीर राज्य के निर्वाचित राज्याध्यक्ष अथवा राज्यपाल हैं। यह बात विशेष रूप से द्रष्टव्य है कि उन्होंने अथ भारतीय राजाओं की तरह शिवार पालो, उच्च समाज में विचरण आदि व्यसनो में व्यस्त न रह कर हमारे इतिहास की इस नान्ति बेला में अपना पूरा ध्यान अध्ययन की ओर लगाया है। इससे भी बड़ी बात यह है कि श्री अरविन्द के विचारों का यह विश्लेषण प्रस्तुत करने जैसे काम में उन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया है।

दो शब्द

हिन्दी के विकास और प्रसार के लिए शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय के तत्वावधान में पुस्तक के प्रकाशन की विभिन्न योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। हिन्दी में अभी तक ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त साहित्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए ऐसे साहित्य के प्रकाशन को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यह तो आवश्यक है ही कि ऐसी पुस्तकें उच्च कोटि की हों, किन्तु यह भी जरूरी है कि वे अधिक महँगी न हों ताकि सामान्य हिन्दी पाठक उन्हें खरीद कर पढ़ सकें। इन उद्देश्यों को सामने रखते हुए जो योजनाएँ बनाई गई हैं, उनमें से एक योजना प्रकाशक के सहयोग से पुस्तकें प्रकाशित करने की है। इस योजना के अधीन भारत सरकार प्रकाशित पुस्तकों की निश्चित सख्या में प्रतियाँ खरीदकर उन्हें मदद पहुँचाती है।

प्रस्तुत पुस्तक 'भारतीय राष्ट्रीयता का अग्रदूत' इसी योजना के अन्तर्गत प्रकाशित की जा रही है। प्रस्तुत पुस्तक में लेखक श्री अरविन्द के राजनीतिक दशन का गहन अध्ययन प्रस्तुत किया है। चौदह वर्ष इंग्लैण्ड में विता कर, इक्कीस वर्ष की अवस्था में श्री अरविन्द १८९३ में स्वदेश लौटे थे। तब से १९१० तक, अठारह वर्षों के बीच श्री अरविन्द की विचारधारा और उनके आध्यात्मिक आधार का सम्यक विश्लेषण डॉ० कर्णसिंह ने किया है। सन् १९०५ से १९१० तक सत्रिय राजनीति में भाग लेने के बाद श्री अरविन्द ने एकाएक राजनीति का तिलाजलि देकर आध्यात्म का मार्ग चलाया— इस प्रश्न का उत्तर पुस्तक में मिलेगा। इसके अनुवाद और कॉपीराइट इत्यादि की व्यवस्था प्रकाशक ने स्वयं की है तथा इसमें शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय द्वारा स्वीकृत शब्दावली का उपयोग किया गया है।

हमें विश्वास है कि प्रकाशक के सहयोग से प्रकाशित साहित्य

विषय-सूची

	पृष्ठ
भूमिका	छ
भारतीय सस्करण की भूमिका	ठ
हिन्दी सस्करण की प्रस्तावना	ड
प्राक्कथन	ण
दो शब्द	ष

खंड १

भारत पर ब्रिटिश प्रभाव आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म

१ ब्रिटिश प्रभाव	३
२ भारतीय पुनर्जागरण—सामाजिक और धार्मिक सुधार के आन्दोलन	१५

खंड २

श्री अरविन्द राजनीतिक जीवन की तयारी

३ बाल्यकाल और युवावस्था इंग्लण्ड में	३५
४ सन् १८९३ में भारत को वापसी बड़ीदा काल	४३
५ सन् १९०५ का सकट और सुधारवाद का उदय	६५

खंड ३

श्री अरविन्द के दशक का आध्यात्मिक आधार और उनका राजनीतिक लक्ष्य

६ आदशवादी श्री अरविन्द उनका राजनीतिक विकास का सिद्धान्त	७१
७ उनकी 'राष्ट्र' की कल्पना	७६

८ उनकी 'राष्ट्रीयता' की कल्पना	८०
९ उनका राजनीतिक लक्ष्य	८७

खंड ४

क्रान्तिकारी नेता श्री अरविन्द
उनकी राजनीतिक काय विधि

१० राजनीतिक काय विधि के प्रति श्री अरविन्द का दृष्टिकोण	९७
११ भारत की राष्ट्रीय भावना का पुनर्जागरण	१०२
१२ प्रत्यक्ष क्रान्तिकारी कायवाही आतंकवाद और सशस्त्र विद्रोह	११०
१३ सत्याग्रह और बहिष्कार	११८
१४ श्री अरविन्द का सक्रिय राजनीति से स्यास (१९१०)	१४६

खंड ५

राजनीतिक चिन्तक के रूप
में श्री अरविन्द का मूल्यांकन

१५ राजनीतिक चिन्तक के रूप में श्री अरविन्द का मूल्यांकन	१७३
परिशिष्ट श्री अरविन्द का स्वतंत्रता दिवस पर संदेश	१८५

खंड १

भारत पर ब्रिटिश प्रभाव

आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म

ब्रिटिश प्रभाव

सन् १४९८ म वास्को द गामा भारत आया। अपने तीन छोटे जहाजा के बड़े और १६० जहाजियों के साथ उसने कोपिकोड में लगर डाला। उसके आगमन से भारत के लम्बे और वैविध्यपूर्ण इतिहास में नये युग का सूत्रपात हुआ। उस समय इस घटना की ओर किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया और कई दशका तक यूरोपीयों को अतिसाहसी व्यापारी मात्र समझा जाता रहा। तब तक मुगल साम्राज्य अपने पूर्ण बल पर नहीं पहुँचा था। तब कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि वास्को द गामा का आगमन इस बात का पूर्व सूचक है कि एक दिन नौशक्ति के बल पर यूरोप पूरे एशिया महाद्वीप पर आधिपत्य जमा लेगा। परन्तु वस्तुतः हुआ ठीक यही। और दो शताब्दियों बाद, जब मुगल वंश के अन्तिम शक्तिशाली शासक औरंगजेब की मृत्यु हुई और मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगा, तब यूरोपीय ही उनकी जगह लेने लगे। तब तक पुतगालिया के अतिरिक्त हालैंडवासी, फ्रांसीसी और अंग्रेज भी आ गए थे और सभी भारत जैसे महान और धनी देश से व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाने का प्रयत्नशील थे।

अठारहवीं शताब्दी में भारत की राष्ट्रीय एकता जिन जटिल और कुटिल कारणों से छिन्न भिन्न हुई और जिस प्रकार देश में अंग्रेजी प्रभुत्व पहले धीरे धीरे और फिर तेजी से जमता चला गया, उसका इस पुस्तक में संक्षिप्ततम उल्लेख भी सम्भव नहीं है। भाग्य ने अंग्रेजों का साथ दिया। इसके अलावा, वे सैनिक और राजनीतिक दृष्टि से कुशल भी थे। फल यह हुआ कि वे एक एक करके पुतगालिया, हालैंडवासियों और फ्रांसीसियों को भारत से खदेड़ने में सफल होते गए। अन्त में बड़ी चतुराई से देशी राजाओं को भी परस्पर लड़ाकर

वे इस सम्पूर्ण उप-महाद्वीप पर अपना आधिपत्य जमा गा। उन्नीसवीं शताब्दी का आरम्भ होने-होने से भारत में विज्ञान साम्राज्य के निरन्तर शासन का गण। दश का अधिराज ईस्ट इन्डिया कम्पनी के सीधे प्रशासन में आ गया और नार्थ ३/५ भाग दक्षिण राज्याडों के रूप में बना गया जो आगे प्रभुत्व स्वीकार कर लेंगे थे।

भारत पर ब्रिटिश प्रभाव गहरा बहुमुग्री और ग्यायी था। भारत को अपना लम्बे और उबल-मुबल भर इतिहास के दौरान अनेक विदेशी आक्रमण सहन पड़े हैं, हालांकि अधिराज आक्रमण केवल सीमावर्ती थे और भारतीय राजनीति में वाम्ताविन केन्द्र विन्दु उनसे प्रायः अछूते रह गये। सच तो यह है कि एक दृष्टि से भारतीय इतिहास का दृश्य कुछ इस तरह है—आक्रमणों की अटूट श्रृंखला और बीच के अन्तरालों में भारत की सांस्कृतिक जीवनधारा में आक्रमणकारियों का समय। निस्सन्देह यह समन्वय सदा शान्तिपूर्ण नहीं होता था और आक्रमणकारी प्रायः देश के जीवन पर अपनी अमिट छाप भी छोड़ते थे, फिर भी वे अन्ततः भारतीय जीवन के अभिन्न अंग बन जाते थे और अपने देश से उनका सम्बन्ध पूर्णतः टूट जाता था। यह बात उन जाहिद मुसलमान आक्रमणकारियों पर भी लागू होती है जिन्होंने सदियों तक देश को विध्वंस रखा था। भारत में शीघ्र ही इस्लामी शक्ति मुगल तो सम्पूर्णतः भारतीय बन गए थे। उनका उद्गम अ-भारतीय था और उनकी सांस्कृतिक बड़ी भी ईरान और पश्चिम एशिया के देशों से जुड़ी थी, फिर भी वे पूर्णतः भारतीय बन गए थे और अपने को कभी विदेशी नहीं समझते थे।

अंग्रेजों की स्थिति भिन्न थी। पहली बार भारत ऐसे लोगों के शासनाधीन हुआ जो न केवल पूर्णतः विदेशी थे, बल्कि जिनके शासन-सूत्र का संचालन भारत से हजारों मील दूरस्थ स्थान से होता था। उन्हें भारत के सांस्कृतिक जीवन से तादात्म्य स्थापित करने की रचमात्र भी रुचि नहीं थी। इस विशिष्ट परिस्थिति ने, जिसका हेतु अंग्रेजों का शक्तिशाली जहाजी बेड़ा था, भारतीय विचारधारा और जीवन पर विशिष्ट प्रभाव डाला। भारत पर अंग्रेजी प्रभाव

के अनेक पहलू है और सन् १६४७ में अंग्रेजों के यहाँ से चले जाने पर भी उनका महत्त्वपूर्ण प्रभाव आज भी मौजूद है। उसी प्रभाव की एक प्रतिक्रिया थी उन्नीसवीं शती के उत्तरार्ध में आविर्भूत भारत का महान पुनर्जागरण जिसने बीसवीं शती के आरम्भ में प्रथम आधुनिक राष्ट्रीय जागृति का जन्म दिया। यह इतिहास की एक अद्भुत विडम्बना है कि इस ब्रिटिश प्रभाव ने ही स्वयं भारत में आधुनिक राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आन्दोलन का विकास हुआ और उसके कारण अंग्रेजों को अन्ततः भारत से विदा होना पड़ा।

भारत जैसे विशाल महादेश में राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए यह आवश्यक है कि देश में कुछ हद तक एकीकरण हो। केवल राजनीतिक एकीकरण ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक, आर्थिक और बौद्धिक एकीकरण भी। बहुत हद तक ब्रिटिश प्रभाव के कारण ही ये उपादान जुट सके और भारत में आधुनिक राष्ट्रीयता के उदय का माग प्रशस्त हुआ।

अंग्रेजों के भारत के राजनीतिक मंच पर आने के समय देश में विक्षुब्धता का वातावरण था। महान मुगल साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो चुका था। विशाल क्षेत्रों पर प्रबल मराठा शासकों का अधिकार होने के बावजूद देश बहुधा खडग विभक्त था और शासनिक अराजकता का बोल-बोला था।¹ अनेक राजनीतिक कुचक्र और सैनिक संघर्षों के पश्चात् 'ईस्ट इंडिया कम्पनी' देश-भर में अपना अधिकार स्थापित करने में सफल हो गई। इस राजनीतिक एकीकरण के साथ-साथ उसने भारत में एक ऐसी प्रणाली लागू की जो लगातार कुशल होती गई—यहाँ तक कि उन्नीसवीं शती का अन्त होते-होते सत्तार की सर्वश्रेष्ठ प्रशासन प्रणालियों में से एक मानी जाने लगी। इसमें

¹ तुलना कीजिए 'अठारहवीं सदी के उत्तरार्ध में भारत के अनेक भागों में संघर्ष इस तरह बिखर गई थी कि उसकी टक्कर के उदाहरण सत्तार के इतिहास में कम ही मिलेंगे। के० एम० पणिक्कर ए सर्वे ऑफ इंडियन हिस्टरी द्वारा संस्करण, पृष्ठ २१२।

वे इस सम्पूर्ण उप महाद्वीप पर अपना आधिपत्य जमा सके। उन्नीसवीं शताब्दी का आरम्भ होते होते वे भारत में विशाल साम्राज्य के निद्वन्द्व शासक बन गए। देश का अधिकांश 'ईस्ट इंडिया कम्पनी' के सीधे प्रशासन में आ गया और कोई २/५ भाग देशी रजवाड़ा के रूप में बच गया, जो आगल प्रभुत्व स्वीकार कर चुके थे।

भारत पर ब्रिटिश प्रभाव गहरा, बहुमुखी और स्थायी था। भारत को अपने लम्बे और उथल-पुथल भरे इतिहास के दौरान अनेक विदेशी आक्रमण सहने पड़े हैं, हालांकि अधिकांश आक्रमण केवल सीमावर्ती थे और भारतीय राजनीति के वास्तविक केन्द्र बिन्दु उनसे प्रायः अछूते रहे थे। सच तो यह है कि एक दृष्टि से भारतीय इतिहास का दृश्य कुछ इस तरह है—आक्रमणों की अटूट शृंखला और बीच के अन्तरालों में भारत की सांस्कृतिक जीवनधारा में आक्रमणकारियों का समन्वय। निस्सन्देह यह समन्वय सदा शान्तिपूर्ण नहीं होता था और आक्रमणकारी प्रायः देश के जीवन पर अपनी अमिट छाप भी छोड़ते थे, फिर भी वे अन्ततः भारतीय जीवन के अभिन्न अंग बन जाते थे और अपने देश से उनका सम्बन्ध पूर्णतः टूट जाता था। यह बात उन जाहिद मुसलमान आक्रमणकारियों पर भी लागू होती है जिन्होंने सदियों तक देश को विक्षुब्ध रखा था। भारत में शीघ्र ही इस्लामी शक्ति मुगल तो सम्पूर्णतः भारतीय बन गई थी। उनका उद्गम अर्धभारतीय था और उनकी सांस्कृतिक बड़ी भी ईरान और पश्चिम एशिया के देशों से जुड़ी थी, फिर भी वे पूर्णतः भारतीय बन गए थे और अपने का कभी विदेशी नहीं समझते थे।

अंग्रेजों की स्थिति भिन्न थी। पहली बार भारत ऐसे लोगों के शासनाधीन हुआ जो न केवल पूर्णतः विदेशी थे, बल्कि जिनके शासन-मूत्र का मजानन भारत में हजारों मीन दूरस्थ स्थानों से होता था। उन्हें भारत के सामूहिक जीवन में तादात्म्य स्थापित करने की रचना भी नहीं थी। इस त्रिनिष्ट परिस्थिति ने, जिम्मा हेतु अंग्रेजों का चिन्तना जहाड़ी बढ़ा था भारतीय विचारधारा और जीवन पर त्रिनिष्ट प्रभाव डालना। भारत पर अंग्रेजी प्रभाव

के अनेक पहलू हैं और सन् १९४७ में अंग्रेजों के यहाँ से चले जाने पर भी उनका महत्वपूर्ण प्रभाव आज भी मौजूद है। उसी प्रभाव की एक प्रतिनिध्या थी उन्नीसवीं शती के उत्तरार्ध में आविर्भूत भारत का महान पुनर्जागरण जिसने बीसवीं शती के आरम्भ में प्रथम आधुनिक राष्ट्रीय जागृति को जन्म दिया। यह इतिहास की एक अद्भुत विडम्बना है कि इस ब्रिटिश प्रभाव ने ही स्वयं भारत में आधुनिक राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आन्दोलन का विकास हुआ और उसके कारण अंग्रेजों को अन्ततः भारत से विदा होना पड़ा।

भारत जैसे विशाल महादेश में राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए यह आवश्यक है कि देश में कुछ हद तक एकीकरण हो। केवल राजनीतिक एकीकरण ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक, आर्थिक और बौद्धिक एकीकरण भी। बहुत हद तक ब्रिटिश प्रभाव के कारण ही ये उपादान जुट सके और भारत में आधुनिक राष्ट्रीयता के उदय का माग प्रशस्त हुआ।

अंग्रेजों के भारत के राजनीतिक मंच पर आने के समय देश में विक्षुब्धता का वातावरण था। महान मुगल साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो चुका था। विशाल क्षेत्रों पर प्रवल मराठा शासकों का अधिकार होने के बावजूद देश बहुधा खडग विभक्त था और शासनिक अराजकता का बोल-बोला था।¹ अनेक राजनीतिक कुचक्र और सैनिक संघर्षों के पश्चात् 'ईस्ट इंडिया कम्पनी' देश-भर में अपना अधिकार स्थापित करने में सफल हो गई। इस राजनीतिक एकीकरण के साथ-साथ उमने भारत में एक ऐसी प्रणाली लागू की जो लगातार कुशल हाती गई—यहाँ तक कि उन्नीसवीं शती का अन्त होते-होते सत्तार की सर्वश्रेष्ठ प्रशासन-प्रणालियों में से एक मानी जान लगी। इसमें

¹तुलना कीजिए 'अठारहवीं सदी के उत्तरार्ध में भारत के अनेक भागों में सभ्यता इस तरह बिखर गई थी कि उसकी टक्कर के उठाहरण सत्तार के इतिहास में कम ही मिलेंगे। वे० एम० पणिकर 'ए सर्वे आफ इंडियन हिस्टरी दूसरा संस्करण पृष्ठ २१२।

सन्देह नहीं कि शासन के जनक क्षात्रा म, विणप कर राजस्व प्रशासन म, ब्रिटिश शासक न मुगला क समय प्रचलित प्रणाली का ही थाड-बहुत हर-फेर के साथ म्बीकार किया था। उहान सम्पूर्ण भारत के लिए एक एमी सवागीण वायपालिका और वायपालिका का निर्माण किया जा एकीकरण का प्रवल माध्यम बनी।¹ कानून के क्षेत्र म विणप रूप स ब्रिटिश शासक न वस्तुतः शान्तिवारी परिवर्तन किए। जमा कि पणिकर न अपन 'ए सर्वे आफ इंडियन हिस्टरी' म लिखा है—'जिस दश म हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार शूद्र के माध्य पर ब्राह्मण का दण्ड नहीं दिया जा सकता था, दण्ड की मात्रा भी जाति के आधार पर यूनानाधिक हाती थी, आर जहाँ मुस्लिम विधि के अनुसार मुसलमान के विरुद्ध काफिर की गवाही नहीं मानी जा सकती थी, उस देश म कानून के समक्ष सबका समान मानन का सिद्धान्त प्रचलित कर दना कानून के क्षेत्र म महत्वपूर्ण शान्ति थी।'²

इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन आडिट एंड एकाउन्ट्स सर्विस आदि अखिल भारतीय सवाआ और रव्यू और जुडीशियल (राजस्व और न्यायिक) सर्विस जसी प्रान्तीय सेवाआ की स्थापना ने इम विशाल देश के विभिन्न अगा का इम तरह एकता के सूत्र म बाध दिया, जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। इसी के फलस्वरूप वह दृढ ढाचा बन सका जिसमें प्रशासनिक दृष्टि स भारत का वास्तविक एकीकरण सम्भव हुआ। यह भी उल्लेखनीय है कि अंग्रेज शासक द्वारा निर्मित भारतीय सेना भी एकीकरण की एक शक्ति बनी यद्यपि इम सेना का गठन उहाने मुख्यतः अपन ही हिता की रक्षा के लिए किया था। देश के विभिन्न भागो से लागा का भर्ती करके बनाई गई भारतीय सेना, जिसका संगठन

¹तुलना कीजिए अमारी द रीनकाट—जा देश अपने दीर्घ-कालिक इतिहास म बारम्बार खण्ड-खण्ड आर विभक्त होता रहा था उसे सबप्रथम एकता क सूत्र म बांधन क लिए अगणित अंग्रेज अधिकारिया और विणपना न मिलकर प्रभावशाली प्रशासनिक ढाचा बनाया और उसक प्रत्यक अंग प्रत्यंग के कृत्य सुनिश्चित करने वाली महिताएँ निर्मित की—द साल आफ इंडिया पृष्ठ २०६।

ए सर्वे आफ इंडियन हिस्टरी दूसरा संस्करण पृष्ठ २०६-५।

गर राजनीतिक बुनियाद पर हुआ था, तीन महाद्वीपों में व्यापित अर्जित करने में सफल हुई और स्वतन्त्र भारत की राष्ट्रीय रक्षा सेना का आधार बनी।

अब हम ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव पर विचार करें। प्रशासन की तुलना में इस दिशा में उनका कार्य प्रशंसनीय नहीं है और स्पष्ट है कि ब्रिटिश शासन की पहली शताब्दी में भारत का इतना अधिक आर्थिक शोषण हुआ कि वह तेजी से भूखंड की ओर बढ़ने लगा। हम भारत को आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ देश समझने के आदी हो गए हैं, पर यह स्थिति सदा नहीं थी। वास्तव में, मद्रास तक भारत अपनी अपरिमित संपन्नता के लिए संसार भर में प्रसिद्ध रहा है और इसी कारण नुटेन आन्तमणकारियों की लोलुप दृष्टियाँ का लक्ष्य रहा है। मुगल शासन के समय निर्यात व्यापार बहुत उन्नति पर था और भारत में उत्पन्न रेशम, कपास, नमक, शक्कर, अफीम आदि अनेक वस्तुओं की विदेशी बाजारों में बड़ी मांग थी। यहाँ की हस्तशिल्प की वस्तुएँ अपने अद्भुत शिल्प के लिए विख्यात थीं और आंतरिक व्यापार और वाणिज्य भी बहुत समृद्ध था। वास्तव में, यूरोप की औद्योगिक क्रान्ति (किसी विद्वानों का मत है कि भारत के आर्थिक शोषण के फलस्वरूप इंग्लैंड में पहुँचे अपार धन से इस औद्योगिक क्रान्ति को अपूर्व प्रेरणा मिली थी!) के तत्काल पहले उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से भारत एक समुन्नत देश था। ब्रिटिश शासन के सौ वर्ष पूर्व होते होते स्थिति बिलकुल बदल गई। आर्थिक शोषण की अत्यधिक निम्न पद्धति के फलस्वरूप भारत महादेश क्रमशः निधन होता चला गया। आर्थिक शोषण के ऐसे निम्न उदाहरण इतिहास में अत्र नहीं मिलेंगे।

यहाँ आर्थिक स्थिति की विस्तृत चर्चा आवश्यक नहीं है।¹ कुछ

¹अन्य भारतीय और विदेशी लेखकों ने भारत पर अंग्रेजी शासन के आर्थिक प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण किया है। उदाहरण के लिए ए.के. एन्डर्सन रचित 'सोशल बकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म' देखें। विशुद्ध मार्क्सवादी दृष्टिकोण से लिखी गई इस किताब में भारत पर ब्रिटिश शासन के आर्थिक दुष्प्रभाव से सम्बंधित बहुमूल्य आँसू उपलब्ध हैं।

मुख्य-मुख्य वाते वताना ही पर्याप्त हागा। पहले हम कृषि का ले, जो आज की तरह उस समय भी भारतीय जनता का मुख्य आर्थिक व्यवसाय थी। लिखित इतिहास के आरम्भ काल से ही भारत के ग्राम्य जीवन का प्रमुख लक्षण रहा है, ग्रामो की आत्मनिभरता। भारतीय गाव अपने आप में पूण और आत्मनिभर इकाई था और ग्रामवासियों की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ था। ग्राम-जीवन की दो प्रमुख विशेषताएँ थी। एक थी अविभक्त कुटुम्ब व्यवस्था और दूसरी व्यवसाय-मूलक (श्रम विभाजन पर आश्रित) जाति-प्रथा। दाना का कठारता से पालन होता था। यद्यपि खेती का तरीका विल्कुल साधारण और पुराना था, किन्तु पूरी पद्धति ऐसी थी कि निचले स्तर पर आर्थिक सन्तुलन सुनिश्चित था। आत्मनिभर गाव सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से परिवर्तन और उथल-पुथल के विरुद्ध एक अभेद्य किला था और प्रचण्डतम राजनीतिक परिवर्तन होने पर भी सदिया तक उसका ढाँचा अक्षुण्ण बना रहा। ब्रिटिश प्रभाव ही सदिया पुरानी गाव की आत्मनिभरता को तहस-नहस करने में सवप्रथम सफल हुआ। अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था एक ओर इंग्लण्ड के उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करने का साधन और दूसरी ओर बड़ी मात्रा में तयार किए इंग्लण्ड के माल का बाजार बन जाए। यह स्थिति आत्मनिभरता के सवथा विपरीत थी।

अपने आधिपत्य के तत्काल बाद ही अंग्रेजों ने भू धति प्रणाली में आमूल परिवर्तन किए। पहले गाँव की भूमि पर गाव के लोगों का परम्परागत अधिकार होता था। अब इसके स्थान पर दो व्यवस्थाएँ लागू की गई—जमींदारी प्रथा, जिसके अनुसार बहुत से भूखंड निर्धारित लगान-दरा पर भूस्वामिया (जमींदारों) को दे दिए गए। (१७६३ का कॉनवालिस का प्रसिद्ध 'इस्तमरारी व दावस्त' यानी परमानेंट सेटलमेंट) रयतवारी प्रथा जिसके अनुसार शासन प्रत्येक किसान में अलग-अलग देन-देन रखता था। दाना ही प्रथाओं में गाँव का सामुदायिक जीवन छिन्न हो गया, ग्राम-सचायता की जगह सरकारी अदानन जनमी, वस्तु विनिमय पर आधारित पुरानी व्यवस्था के

वदले द्रव्यमूलक अथ-व्यवस्था आ गई और भारतीय कृषि-व्यवस्था की सम्पूर्ण रूपरेखा बदलने लगी। कृषि, जो पहले आत्मनिभरता की प्रणाली थी, अब व्यापार और वैशिष्ट्य की ओर बढ़ने लगी। किसान भी विश्व की मण्डी के अनिश्चित उतार-चढ़ाव के शिकार बन गये, जिन पर उनका कोई वश नहीं था। परजीवी दलाला का एक वग पैदा हुआ, जिसने निदयता से किसानों को चूसना आरम्भ किया और साहूकार तो शोषण का प्रतीक ही बन गया। इस पूरी प्रक्रिया से किसान-वर्ग बुरी तरह पिस गया और वह निरन्तर निधन होता गया। छोटे-छोटे जोत क्षेत्र, विकट कज, कृषि-उत्पादन में ह्रास, अकाल और महामारी—ये सब भारत के ग्रामीण जीवन के सामान्य लक्षण बन गए।

औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति भी इतनी ही भयंकर थी। देशी उद्योग घ-घा का समूल नाश करने का ब्रिटिश सरकार ने सगठित प्रयास किया। आतंक और नितान्त अनुचित सीमा शुल्क की सहायता से वह इस उद्देश्य में पूरी तरह सफल हुई। ब्रिटिश कारखाना में मशीन द्वारा बनी सस्ती चीजों से देश को पाट दिया गया। भारतीय उद्योग और ग्रामीण हस्त शिल्प अस्त-व्यस्त होकर तिरोहित हो गया। भारत के कच्चे माल को इंग्लैंड भेजने और वहाँ के माल का भारत में वितरण करने के लिए सड़क और रेलों की व्यापक परिवहन-सुविधा की व्यवस्था की गई।

इस तरह स्पष्ट है कि भारत में अंग्रेजी शासन का आर्थिक प्रभाव केवल ध्वसात्मक था। पर इसके साथ यह भी स्पष्ट है कि उसने अन्ततः भारत की एकता को सुदृढ़ बनाया। जनसाधारण को अत्यधिक यातनाएँ जरूर भोगनी पड़ी, पर यह मानना ही होगा कि भारत को आधुनिक सगठित राष्ट्र बनाने के लिए भारतीय ग्राम समुदाय के एकात्मक ढाँचे को समाप्त करना आवश्यक था, क्योंकि अब वह समयानुबल नहीं रह गया था। ग्रामों की आत्मनिभरता को समाप्त करके तथा भारत के जीवन में पहली बार राष्ट्रीय अथ-व्यवस्था का निर्माण करके, अंग्रेजी शासन ने भारत में सच्ची राष्ट्रीय चेतना की आधार शिला रखने में महत्त्वपूर्ण योग दिया। दुर्गम स्थानों

तक पहुँचना सम्भव बना तथा रेलों का एक जाल-सा विछा कर देश के विभिन्न भागों का जोड़ने का भी यही प्रभाव पड़ा। इस तरह वुर्गाई से ही मलाई का जन्म हुआ और अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और विनाश से ही अन्ततः आधुनिक भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म हुआ।

इस तरह, ब्रिटिश शासन का राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक प्रभाव पहले भारत में एकता लाने में और बाद में आधुनिक राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में सहायक हुआ। ऐसा ही महत्त्वपूर्ण और शायद अधिक व्यापक था बौद्धिक प्रभाव। इसके विकास का प्रमुख माध्यम बना भारतीय शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी का प्रवेश।

ठीक ही कहा गया है कि 'सन् १८३५ के उस निणय का, जिसमें अंग्रेजी माध्यम वाली तथा अंग्रेजी स्कूलों के पाठ्यक्रमवाली शिक्षा के प्रचार के लिए सरकारी निधि के प्रयोग का निश्चय हुआ, आधुनिक भारतीय विचारधारा के विकास पर जितना स्थायी प्रभाव पड़ा, उतना स्थायी प्रभाव अंग्रेजी शासन की किसी अन्य नीति का नहीं पड़ सका।' भारतीय राजनीति के भावी विकास पर उसका बड़ा असर पड़ा। वास्तव में उसका प्रभाव भारतीय जीवन के सभी पहलुओं पर पड़ा, क्योंकि उसमें भारत के बुद्धिजीवी वर्ग के मानस में पाश्चात्य विचारों और विचारधाराओं का त्वरित प्रवेश हुआ। गम्भीर और उच्च भारतीय मस्तिष्क पर उसने तीव्र स्पर्शन पदा किया और 'सृजनात्मक' विचारधारा और गतिविधि में उफान-सा आ गया।

गरिमामय बर्षों के युग में भी भारत नये विचारों और प्रेरणाओं को स्वीकार करने और विदेशी सभ्यताओं की उत्कृष्टताओं को आत्मसात करने को सदा तत्पर रहता था। ऋग्वेद की प्रसिद्ध सूक्ति है

'आ नो भद्रा क्रतवा यन्तु विश्वतः।' (श्रेष्ठ विचार सब ओर से हमारे पास आएं) पर इस तरह की सृजनात्मक कार्याधियाँ

^१मम०एन०हे मामेंद्र आन रडियन दुर्गातन कोरन्मिव्या पृष्ठ ५८७-८८।
ऋग्वेद १-८६-१।

के वाद प्रतिन्यावादी विचारधाराएँ भी पनपी हैं, यह सावभौमता-मूलक दृष्टिकोण सकुचित भी हुआ है और पृथक्तावादी तथा व्यष्टि-वादी विचारों की प्रवृत्तता के युग भी आए ह। इस तरह, जहाँ एक ओर ऐसी कानावधिया आई ह जिनमें भारत के धर्म-प्रचारक साधु आर भक्त, भिक्षु और भिक्षुणिया, शासक और व्यापारी शांति का मदेश लेकर समुद्र पार करके भारत की महान सभ्यता और सस्कृति का प्रचार एशिया के सभी देशों में करते थे, वहाँ दूसरी ओर हम इतनी सकुचित दृष्टि भी देखते ह कि एक बार विदेश-यात्रा कर लेने मात्र से यात्री अपवित्र हा जाता है और वहाँ से वापिस आने पर प्रायश्चित्त करने पर ही समाज में उसका पुन प्रवेश सम्भव है। अग्रेजा के प्रभाव-काल के आरम्भ में भारत इस दूसरी अवस्था में था। उत्कृष्ट दार्शनिक सिद्धान्तों में युक्त हिन्दू धर्म की समग्र गरिमा सकुचित जाति-प्रथा, सामाजिक बाधनों, निरथक अधविश्वासों और भ्रान्त धारणाओं के फलस्वरूप क्षीण हो गई थी। आवश्यकता थी ताज़ी हवा के एक चोक़े की, जो जाना को साफ करके दिव्य और मुदर सिद्धान्तों को पुन उजागर कर दे। इस आवश्यकता की पूर्ति अग्रेजी शिक्षा के प्रवेश से सम्भव हुई। इसका प्रयोजन अग्रेज शासकों और भारतीय प्रजाजन के बीच मध्यस्थल का काम करने वाले 'वावुआ' के नये वर्ग को पैदा करना था, लेकिन फिर भी इसके फलस्वरूप भारत के अग्रगण्य मनस्वी वर्ग में नये विचारों और नई धारणाओं का प्रसार हुआ, नई शैक्षिक चेतना आई जिसमें भारत में पुनर्जागरण सम्भव हुआ।¹

यहाँ इस बात का विशेष उल्लेख आवश्यक है कि अग्रेजी शिक्षा के कारण भारतीयों में अपनी पुरानी मास्त्रतिक परम्परा को छोड़ने

¹टॉमस बर्बिगटन मर्किन् के प्रयत्न में भारत में अग्रेजी भाषा और न्याय पद्धति का प्रवेश हुआ। उन्होंने भारत के प्राचीन साहित्य की अवहेतना की जो उनके निपट अज्ञान से जमी थी। फिर भी तथ्य यही है कि वह आधुनिक भारत का निर्माताओं में एक थे। उनका प्रसिद्ध मिनिट जान एंजुकेशन (१८३५) जार सर विनियम जान के नेतृत्व में प्राच्यविदा के साथ हुए वाक विवाद आधुनिक भारतीय इतिहास का बड़ा गंवार अंग है।

की प्रवृत्ति जागी। कुछ लोगों की प्रतिभियाँ विनाशात्मक भी हुईं, परन्तु आमतौर पर इस शिक्षा के कारण भारतीय अपने प्राचीन गौरव और उपलब्धियों का श्रेष्ठतर मूल्यांकन करने में समर्थ हुए। सर विलियम जास (जिन्होंने कालब्रुक के साथ मिलकर १७८३ में 'बंगाल एशियाटिक सोसाइटी' की स्थापना की थी और कालिदास रचित नाटक 'शाकुन्तलम्' का अंग्रेजी अनुवाद करके पाश्चात्या को भारतीय सस्कृति से परिचित कराया था) तथा अन्य प्राच्यविदों ने भारत के सांस्कृतिक दाय का उद्घाटन करने की दिशा में अग्रगण्य कार्य किए हैं, जिनके प्रति भारतीय सदा कृतज्ञ रहेंगे। एक इतिहासकार ने ठीक ही कहा है कि 'शिक्षा की नीति के मामले में प्राच्यविद् असफल रहे, फिर भी उन्होंने भारत के सांस्कृतिक दाय को अत्यन्त महत्वपूर्ण बताया, और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों के मन में अपने अतीत के प्रति एक नया अभिमान पैदा हुआ। यह अभिमान उन्नीसवीं सदी के हिन्दू धर्म के नवजागरण और राष्ट्रीयता के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण था।'^१

अंग्रेज पुरातत्त्वज्ञ और भाषा-शास्त्रियाँ न भारत के अतीत का प्रकाश में लाने के महान् कार्य में बड़ी सहायता दीं। जेम्स प्रिंसेप ने १८३४ में अशाक के लेखों की कुंजी ढूँढ निकाली। अलेक्जेंडर कनिंघम और फर्गुसन ने भारतीय पुरातत्त्व और वास्तुकला का गहन अध्ययन किया। भारत सरकार के पुरालेख शास्त्री डा० हुल्टज़ ने प्राचीन भारतीय लिपियों को पढ़ने में बहुमूल्य योग दिया। बाद में मानियर विलियम्स तथा प्रसिद्ध जर्मन विद्वान् मक्ममुत्तार ने भारत के विस्तृत और गौरवशाली इतिहास तथा मानव कार्य के अनेक क्षेत्रों में भारत की महान् उपलब्धियों का प्रकाश में लाने में योग दिया।'^१

^१ 'मार्सेल आर्ज़ इंडियन ट्रेडिशन', पृष्ठ ५६०।

^२ 'बॉमनमैन एबाउट इंडिया' में पण्डित के कथन में तुलना की जाए। पृष्ठ २४-२५। प्रसिद्ध भारत विद्या का उल्लेख करने के बाद उन्होंने लिखा है कि हिन्दू धर्म और इस्लामिया में बाहरल कामामा और इव विद्वानों तथा पश्चिमा और मिन्चियन सभी जर्म महान् धर्मविद्या न प्रमाणित कर लिया है कि मुद्गर-पुत्र में भारतीय सभ्यता का विम नामा तत्र प्रवर्ण हुआ था। पण्डित के

यह तथ्य और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान दोनों न मिलकर भारत में बौद्धिक चेतना जगाई और प्रबुद्ध भारतीयों के मन में अपनी राष्ट्रीय परम्परा का अभिमान पुनः जागा। इस ग्रंथ में हम बार-बार देखेंगे कि यह भारतीय राष्ट्रीयता के विकास का एक महत्वपूर्ण तत्त्व था जो उन्नीसवीं सदी के अन्त में आरम्भ हुआ और बीसवीं सदी के मध्य से पहले स्वाधीनता में प्रतिफलित हुआ।

अंग्रेजी शिक्षा के फलस्वरूप जात पात और प्रान्तीयता की सीमाओं का न माननेवाले एक नये शिक्षित शिष्ट वर्ग का जन्म हुआ। लोकतन्त्र और स्वातन्त्र्य के पाश्चात्य विचारों में प्रेरित अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त यह नया वर्ग भारत की राजनीति में एकीकरण करनेवाला एक महत्वपूर्ण तत्त्व बना। देश के काने-कोन में व्याप्त राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व इसी वर्ग के लोगों ने किया, यह भी एक विलक्षण तथ्य है। इसी सन्दर्भ में एक पाश्चात्य समीक्षक ने कहा है

‘ जिस अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारत में अंग्रेजों को अनेक सहयोगी मिले, वही अन्ततः उनके साम्राज्य की समाप्ति का कारण भी बनी। पहली बात यह है कि मध्यवर्ग के लोग, चाहे दक्षिण के हा या उत्तर के, बंगाल के हा या महाराष्ट्र के, इस एक भाषा के माध्यम से परस्पर सम्पर्क-सूत्र से जुड़ गए। उतनी ही महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि अंग्रेजी के गौरव ग्रन्थों को पढ़ने से न्याय, स्वातन्त्र्य और देश प्रेम के पाश्चात्य आदर्श भी भारतीय जनमानस में जागृत हुए।’

यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जसा कि पणिकर ने कहा है ‘अंग्रेजी हिंदू सुधारवाद की भाषा बनी। उसके बिना निस्सन्देह

निष्पत्त है बीसवीं सदी के पहले दशक तक हिंदूओं की उपलब्धि उनके लिए गौरव का विषय बन चुकी थी और ऐसा मुख्यतः यूरोपीय विद्वानों के कार्य का प्रतिफल था। राष्ट्रीयता का एक नया स्वरूप निष्पत्त और हिंदू यह समझ पाए कि हमने समार के दर्शन में याग तो दिया ही है साथ ही एक ऐसा समय भी रहा है जब हम अपनी सभ्यता को सुदूर देशों में ले गए और हमारे साम्राज्य वहाँ स्थापित हुए।’

हिन्दू धर्म का मुधार और हिन्दू समाज का पुनर्गठन असम्भव हुआ होता पर वह आन्दोलन प्रारम्भित होता तथा भाग्य की कृपा और भी छिन हो जाती।' यह द्रष्टव्य है कि स्वामी विवेकानन्द श्री अरवि गांधीजी और गधार्जना जग हिन्दू मुधार-आन्दोलन के महान कणधारक व अधिवागा अग्रजी म (कभी-कभी ता कवन अग्रजी म) ही अग विसार व्यक्त किए।

इस तरह भारत म ब्रिटिश प्रभाव व कारण भारतीय कृपा की अभिवृद्धि हुई और आग चल कर आधुनिक भारतीय राष्ट्रियता का जन्म हुआ। इसम तरह नहीं कि सिर्गा भा दम की स्थापना ता होता एक भयानक विपत्ति है। विजताआ व द्वारा विजिता का पूर आधिक शापण भी भयावह है। किन्तु ब्रिटिश आधिपत्य व वाद भारत का जा राजनीति, प्रशासनिक आर्थिक और बौद्धिक क्वीकरण हुआ वह भारत की राष्ट्रियता व आविभाव व लिए निरान्त आवश्यक था। इस प्रभाव की अनक भारतीय प्रतिप्रियाआ की चर्चा अगले अध्याय म की जाएगी।

¹ कामनसेंस एबाउट इडिया के० एम० पणिकर पृष्ठ २४।

भारतीय पुनर्जागरण

सामाजिक और धार्मिक सुधार के आन्दोलन

बहुमुखी प्रभाव की प्रतिन्रिया अनिवायत प्रबल और बहुविध होती है, प्रभाव ग्रहण करनेवाली सभ्यता मानव इतिहास में सबसे पुरानी और सवागपूण सभ्यता हो तो यह और भी सच है। भारत पर ब्रिटिश आधिपत्य अन्ततोगत्वा एक अपूर्व जागरण और पुनरुत्थान का हेतु बना। इन थाड़े से पृष्ठी में इस ऐतिहासिक घटना-क्रम का समुचित वर्णन करने का उपनम भी सम्भव नहीं है। अतः, इस अध्याय में भारतीय नवजीवन के उस स्वरूप के व्यापक लक्षणों की रूपरेखा देने मात्र का प्रयास किया गया है जिसके कारण आधुनिक भारतीय राष्ट्रीयता का विनास हुआ और जिसमें श्री अरविन्द ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारतीय नवजीवन की बात मुख्यतः हिन्दू जाति के नवजीवन के सन्दर्भ में ही की जा सकती है। इसका अर्थ अर्थ समुदायों के, विशेषकर मुसलमानों के जो इस विशाल महादेश में निवास करते हैं, महत्त्व को कम आकना नहीं है। कहने का आशय केवल इतना ही है कि भारत में आज की तरह तब भी, अधिकांश जनता हिन्दू थी। यह भी सच है कि उसके सुदीर्घ इतिहास में, विशेषकर आर्यों के आगमन के बाद के युग में, स्पष्टतः हिन्दू धर्म ने ही भारत की राष्ट्रीय सस्कृति का स्वरूप निर्धारण किया है, वही इस देश की विविध उपलब्धियों के मूल में सजनात्मक शक्ति का काम करता रहा है, उसी ने वह नतिक मानदंड, वह सांस्कृतिक पष्ठभूमि और वह गरिमामय रगमच तयार किया है, जिस पर भारत के इतिहास का नाटक अभिनीत

हुआ है। यह भी सच है कि बौद्ध और जन जैस नास्तिक सम्प्रदाया ने अपनी सत्ता हिंदू धर्म से पथक स्थापित करने का यत्न किया है पर वे अपने जन्मदाता से पूण सम्बन्ध विच्छेद करने में समर्थ नहीं हुए हैं। यह भी सच है कि कट्टर इस्लाम ने उत्तर भारत के अधिकांश में अपनी पताका फहराई और सदिया तक वहाँ के राजनीतिक जीवन का अभिभूत रखा, किंतु फिर भी भारत का विशाल जनसमुदाय अपने पारम्परिक धर्म को ही अपनाए रहा। यही नहीं, हिंदू धर्म के साथ समागम के कारण इस्लाम धर्म के स्वरूप में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आ ही गया।

इसके अतिरिक्त, हिंदू धर्म भारतवासियों के लिए, सदिया से, केवल एक सम्प्रदाय मात्र नहीं बल्कि जीवन की एक सर्वांगपूर्ण पद्धति रहा है। देश के वैयक्तिक और सांस्कृतिक जीवन की सभी धाराओं का प्रेरणा-स्रोत भी वही रहा है। भारत के सवागीण जीवन में राजनीतिक क्रिया कलापा का स्थान तो सदा एकांगी और इसलिए अत्यधिक सीमित रहा है। इसलिए हिंदू धर्म रूपी विशाल उदधि का मथन किए बिना राजनीतिक जागरण का अमृत पान की आशा केवल मृग-तपणा सिद्ध होगी। श्री अरविन्द ने एक जगह लिखा है 'भारतीय जीवन के सभी महान आन्दोलनों का उदय नई आध्यात्मिक विचारधारा और प्रायः नये धार्मिक कर्मकाण्ड से हुआ है।' उन्नीसवीं सदी में हुए भारत के नवजागरण के बारे में भी यह सूक्ति निःसंदेह सच है। वस्तुतः हिंदू धर्म के सुधार आन्दोलनों के साथ ही नवजागरण का आरम्भ हुआ जो बाद में राजनीतिक मुक्ति की दिशा में दुर्दम वेग से अग्रसर हुआ।

¹ 'रत्नायमा इति इत्यादि' पृ० ४४। एक आधुनिक पाश्चात्य इतिहासकार का यह कथन में तुलना काजिए जागरण उन्नीसवीं शताब्दी पर ही सकना है जिस पर चिन्ता का अस्तित्व होता है। हममें यह बात स्पष्ट होती है कि गन्त परिवर्तन का प्रबलनम् हेतु वह परिपुष्ट दार्शनिक प्रवृत्ति तथा धार्मिक भावना ही ही मकाना है जो भारत की भावनात्मता का ऐसा अभिन्न अंग है कि यदि उमका साथ ही जाए तो हम मगन्नु देश की आत्मा ही निर्जीव हो जाए। —पृ० १ रीनकाण्ड द साव अंत इत्यादि पृ० २२३।

भारत के दो बड़े समुदायो—हिन्दुआ और मुसलमाना—के पारम्परिक सम्बन्ध को ब्रिटिश आधिपत्य ने एक ही झटके में बदल दिया। उनके आगमन से पहले मुसलमान कई सदियों तक भारत के बड़े भाग में शासक रह चुके थे, यद्यपि मुगल साम्राज्य के अन्तिम वरसों में मराठे और राजपूत अपनी पारम्परिक स्वतंत्रता का पुनः दावा करने लग गये। अंग्रेजों के आगमन के साथ विदेशी शासन में हिन्दू और मुसलमान दाना को बराबरी पर ला दिया गया। दोनों अपनी स्वतंत्रता खा बँध और दाना एक ही धरातल पर आ गए। स्पष्टतः यह स्थिति हिन्दुआ के अनुकूल थी। वे व्यापार और वाणिज्य में अधिक कुशल और योग्य होने के कारण नवागन्तुक व्यापारियों के साथ मिलकर लाभ कमाने लगे। अंग्रेजों के आगमन से पहले शासन मुसलमानों के हाथ में था। अतः उनको नये शासक स्वभावतः सदेह की दृष्टि से देखते थे। लंदन का भेजे गए एक सरकारी सदेश में लॉर्ड एलेनबरो ने लिखा था कि मुसलमान मूलतः हमारे विरोधी हैं और इसलिए ब्रिटिश नीति हिन्दुओं से मेल मिलाप करने की होनी चाहिए। यह उक्ति अंग्रेजों की प्रारम्भिक मनोवृत्ति की द्योतक है। इसके अतिरिक्त नई परिस्थितियों के अनुरूप बनने की अपनी बौद्धिक क्षमता के कारण हिन्दू जल्दी ही अप्रगामी हो गए, जब कि मुसलमान बहुत समय तक दुःख, उत्साहीनता और निराशा की स्थिति में बने रहे।

सन १८५७ में वह महान् विप्लव हुआ जो 'इंडियन म्यूटिनी' (भारतीय सैन्य विद्रोह), 'प्रथम स्वतंत्रता संग्राम' आदि नामों से विदित रहा है। कुछ समय के लिए ब्रिटिश शक्ति हिल गई थी और ऐसा लगता था कि अंग्रेज भारत में कूच करने को बाध्य हो जाएँगे। इसी प्रकार की भावनाओं से प्रेरित अनेक विद्रोह उठ खड़े हुए। उनमें सयाग में हिन्दुओं और मुसलमानों ने विदेशी साम्राज्यवाद के

'पहला नाम अंग्रेजों में प्रचलित किया था पर अधिकांश भारतीय इतिहासकार दूसरे नाम का ही प्रयोग करते हैं। इस क्रान्ति को सन् १९५७ में सायबपूर हुए थे। यह ऐसा अवसर था जब आधुनिक भारतीय इतिहास की इस महत्वपूर्ण घटना पर विशेष अनुसंधान करना और उसकी नयी व्याख्या करना उचित माना।

विरुद्ध परस्पर मिलकर भाग लिया और परिस्थितियाँ न कुछ महत्त्वपूर्ण नेता भी उत्पन्न किए। फिर भी कोई केन्द्रीय समन्वयकारी शक्ति नहीं थी। फल यह हुआ कि अंग्रेजों ने आरम्भ में एक ध्वजा जम्मा खाया पर बाद में अधिक अच्छे केन्द्रीय मागदर्शन और नीति-योग्यता के कारण वे इस विद्रोह का दवान में मफ्त हो गए। क्रान्ति अमफ्त अवश्य रही फिर भी भारत के भावी इतिहास के लिए उसका बहुत महत्त्व था। पणिकर ने लिखा है पहली बात यह कि यह पुरानी व्यवस्था के कणधारा का राष्ट्रीय स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा की पुनः प्राप्ति के लिए किया गया अन्तिम और पराजित जनता द्वारा राष्ट्रीय स्वाभिमान की पुनः प्राप्ति का वीरतापूर्ण प्रयास था। दूसरी बात यह कि आधुनिक भारतीय इतिहास की रंगभूमि में यह एक बहुत बड़ी सीमा रेखा है, क्योंकि इसके बाद सरकार ने जो नीतियाँ, पद्धतियाँ और आदर्श परम्पराएँ अपनाईं वे कम्पनी की भूतपूर्व सरकार की नीतियाँ, पद्धतियाँ और आदर्श परम्पराओं से आमूल भिन्न थीं। इंग्लैंड की रानी ने सन १८५८ में भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया और इतिहास के रंगमंच से ईस्ट इंडिया कम्पनी का तिराधान हो गया।"

हिन्दू समाज में जागृति

सब क्रान्ति के बाद चिन्तनशील भारतवासियों को आभास हो गया कि अंग्रेजों से पिंड छुड़ाना आसान नहीं है और इसके लिए भारतीय आत्मा के पुनरुज्जीवन पर आधारित दूसरे उपाय अपेक्षित हैं। इसी अवधि में हिन्दू समाज की कुम्भकर्णी निद्रा भंग हुई और उसके अग प्रत्यग में जागरण के चिह्न प्रकट होने लगे।

भारत में बंगाल वह प्रान्त था जिसे ब्रिटिश विजय का पहला आघात सहना पड़ा था। इस कारण, तथा नागरिकों के अत्यधिक भावुक और बुद्धि बन्धन-सम्पन्न होने के कारण भी, बंगाल सांस्कृतिक नव-जागरण का केन्द्र बन गया। फलतः बंगाल में ही राजा राममोहन राय

(१७८२-१८३५) जैसे रत्न का जम हुआ और अनक नेता कम क्षेत्र में बूढ़ पड़े। राजा राममोहन राय को प्रायः आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। वह असाधारण प्रतिभा-सम्पन्न, सस्कृत और फारसी के प्रकाण्ड पण्डित और आग्ल सस्कृति के परम्प्रशंसक थे। कुछ अय लोगो के समान उनका भी विचार था कि पाश्चात्य सम्पत्त से भारत को बहुत लाभ होगा। इसलिए उहान पश्चिम से ग्राह्य सर्वोत्तम तत्त्वा को आत्मसात करने का पूरा यत्न किया। उन्हाने बंगाल में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय स्थापित करने में प्रमुख भाग लिया। ऐसे कुछ विद्यालयों का खर्च उहोन स्वयं उठाया। बंगाल के नवयुवक उन आधुनिक विद्यालया में आधुनिकतम शिक्षा पाने में समर्थ हुए। सन् १८२३ में जब सरकार ने सस्कृत के अध्ययन के लिए एक नए कॉलेज को प्रोत्साहन देने का निश्चय किया, तब उहाने गवर्नर-जनरल लॉर्ड ऐम्हम्स्ट को जो प्रसिद्ध विरोध-पत्र भेजा था उससे स्पष्ट है कि वह पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के कितने बड़े समर्थक थे। प्राजल अंग्रेजी में लिखे गए इस पत्र से, वाद में मैकॉले आदि अंग्रेजी समर्थकों को प्राच्यविदों से सघर्ष करन में बहुत सहायता मिली।

राजा राममोहन राय के जीवन और काय-कलाप में बहुत रोचकता और विविधता थी किन्तु जिस महान काय के कारण वह अब

^१ इंग्लिश वेक्स पृष्ठ ४७१-७४।

^२ रीनकाट के शब्दा में राममोहन राय का अपार ज्ञान और अदभुत जीवन इसी सश्लेषण का प्रतीक है जिमके लिए उन्होने जीवन भर साधना की। वह हिन्दू और मुस्लिम सस्कृतियों के अपार ज्ञाता थे। अरबी, फारसी, सस्कृत, अंग्रेजी, हिब्रू, ग्रीक और लटिन पर उनका अपूर्व अधिकार था। उह जाति और परिवार से बहिष्कृत होना पडा था। उसके बाद वर्षों तक काशी और तिरुवत में रह कर अन्त में सन १७९६ में वह घर लौटे थे और इन अनुभवों के बाद उहान जपन जीवन की लक्ष्य साधना आरम्भ की थी। सलिया स निष्क्रियता आलस्य और भ्रष्ट प्रथाओं (जसे सती प्रथा जिसे रोकन के लिए उन्हाने ब्रिटिश शासकों को विवश किया था) में डूबित हिन्दू धर्म के विरुद्ध अविश्रान्त आन्दोलन करके उन्हाने अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समस्या का समाधान दूना था। — द साल आफ इंडिया पृष्ठ २३०।

भी स्मरण किए जाते है वह है, सन १८२८ म ब्रह्म सभा की स्थापना । अठारह वष बाद महर्षि देवेद्रनाथ ठाकुर न इसी का ब्रह्म समाज के रूप म विकास विया । यह सगठन आधुनिक भारत म हिंदू धर्म के सुधार और उसके अनिष्टकारक और अनावश्यक तत्त्वा को निकाल कर उसकी पूर्वकालीन महिमा को स्थापित करन का पहला सक्रिय प्रयास था । ब्रह्म सभा के ट्रस्ट डीड (दान पत्र) मे राजा राममोहन राय न ट्रस्ट को विश्व की कर्ता और घर्ता अनन्त, अगोचर, निर्विकार सत्ता को, उसकी पूजा और श्रद्धा के सुमन के रूप मे समर्पित विया था । उनका हिंदू धर्म का सुधार वेदा और उपनिषदा की बहुत ही विवादग्रस्त व्याख्या पर आधारित था और अपन परवर्ती स्वामी दयानन्द की तरह, उन्हान भी मूर्तिपूजा का धार विरोध किया था । स्वयं राजा साहव और बेशवचन्द्र सेन जैसे उनके बहुत-से अनुयायी ईसाई धर्म से भी बहुत प्रभावित हुए थे ।

एक महत्त्वपूर्ण द्रष्टव्य बात यह है कि ब्रह्म समाज और उसके सस्थापक की मृत्यु के पश्चात बनी उसकी अनेक शाखाओ आदि सभी सगठनो के सुधार आन्दोलनो ने समाज-सुधार पर तथा मुस्लिम आधिपत्य की दीघ अवधि म और उसके पहले भी हिंदू समाज मे आई हुई कुरीतियो को समाप्त कर उसे उज्ज्वल बनान पर जोर दिया । राजनीतिक मामला पर उनका ध्यान बहुत कम गया । वस्तुतः राजा राममोहन राय ने तो एक बार कहा भी था कि 'जब हमारी परिस्थितिया ऐसी है कि हमे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए भी प्रकृति की सभी जड-जगम वस्तुओ पर निभर रहना पडता है तब क्या राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य की यह तीव्र उत्कठा शश श्रृंग मात्र नही है ? भारत का अभी वर्षो तक ब्रिटिश शासन की जकूरत है ।' इस प्रकार ये प्रारम्भिक सामाज-सुधारक परवर्ती कांग्रेस के उदारदलीय सदस्यो के जन्मदाता माने जा सकते है । उन्हान राजनीतिक स्वतन्त्रता से अधिक महत्त्व सामाजिक और आर्थिक सुधारो को दिया था ।

राजा राममोहन राय के एक सहयोगी देवेन्द्रनाथ ठाकुर न राजा साहव की मृत्यु के बाद सुधार आन्दोलन का नेतृत्व किया । प्रकाण्ड पाण्डित्य और स्थित प्रज्ञता से सम्पन्न महर्षि ही अपने समाज

के प्रबुद्ध चिंतन-क्षेत्र में प्रामाणिक पुरुष माने जाते थे, किन्तु सन् १८६२ में इस क्षेत्र में बंगाल के एक महान ईश्वरवादी सुधारक, केशवचन्द्र सेन नाम के एक प्रतिभाशाली युवक का आविर्भाव हुआ। अपने जीवन के आरम्भिक काल में श्री सेन ईसाई धर्म में बहुत प्रभावित थे और उन्होंने एक युवक-मण्डली बनाई जा हिन्दू धर्म सुधार के प्रचार में ही नहीं, अपितु अकालग्रस्तों की सहायता जैसी सामाजिक सेवाओं में भी सात्साह भाग लेती थी। किन्तु धीरे-धीरे समाज के पुराने रुढ़िवादी दम और सेन के नेतृत्व में काम करनेवाले युवा सुधारक वर्ग के बीच फूट पड़ने लगी। अन्ततः देवेन्द्रनाथ ठाकुर के नेतृत्व में पुराना दम 'आदि ब्रह्म समाज' नाम से सीमित हो गया और केशवचन्द्र सेन ने सन् १८६८ में 'भारतीय ब्रह्म समाज' की स्थापना की।

यहाँ इन सम्प्रदायों के काय-कलापों का विस्तृत विवरण देना जरूरी नहीं है। सन् १८७१ में छियात्तीस वर्ष की अल्प आयु में सेन का देहान्त हुआ और सन् १८७८ में उनके कुछ अनुयायियों ने 'साधारण ब्रह्म समाज' की स्थापना की। उससे पूर्व सेन से प्रभावित होकर पश्चिमी भारत के दो प्रमुख व्यक्तियों, रानडे और भण्डारकर ने, सन् १८६७ में, 'प्राथना समाज' स्थापित किया था। बंगाल और महाराष्ट्र में विशेष रूप से इन मानव प्रेमी और प्रबुद्ध सम्प्रदायों का प्रभाव बहुत था। इन दोनों ही प्रान्तों में बुद्धिजीवियों में बौद्धिक चेतना जगान में सहायता दी और ऐसे योग्य और विज्ञान जनों को जन्म दिया जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन के आरम्भिक काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कमी यह थी, कि पारम्परिक हिन्दू धर्म का विरोध करने के कारण वे जनसाधारण के हृदय को आन्दोलित नहीं कर सके।

उन्नीसवीं सदी के एक और महान् भारतीय व्यक्तित्व था स्वामी दयानन्द सरस्वती। श्री अरविन्द ने उन्हें 'भारत की एक महान् निर्माणकारी आत्मा' कहा है। सन् १८७५ ई० में दयानन्द द्वारा स्थापित

^१देविए द कन्वरल हरिटेज आफ इंडिया चतुर्थ खंड डॉ० कालिदास नाग का ब्रह्म समाज विषयक लेख।

आय समाज' वस्तुतः हिंदू पुराण पथ का विरोधी सुधार-दोलन था। इस तरह वह ईसाई धर्म उन्मुख ब्रह्म समाज से भिन्न था।

महर्षि दयानन्द ने वैदिक हिंदू धर्म के आदिकालीन शुद्ध रूप का ही पुनः अपनाने का प्रबल समर्थन किया। उन्होंने वेदोत्तर काल में निर्मित पुराण ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद जैसे सभी शास्त्र ग्रंथों का तिरस्कारपूर्ण खण्डन किया। उन्होंने वेदात् तत्र और पुराण प्रतिपादित हिंदू धर्म सभी पर समान रूप से प्रचण्ड प्रहार किया। उनके आज-पूण मत-प्रतिपादन के फलस्वरूप हिंदू समाज में प्रबल परिवर्तन हुआ। यही नहीं, उन्होंने जाति-पाति मूलक वर्गीकरण का भी धार विरोध किया, स्त्रियों का समाज में पूणतः समान स्थान देने का समर्थन किया, अम्पश्यता के विरुद्ध घोर सघष किया और विशेष कर पजाब और उत्तर प्रदेश में अत्यधिक सफल और व्यापक रूप से शिक्षा प्रचार आन्दोलन चलाया। स्वामी दयानन्द असाधारण शक्ति, आज और उत्साह से सम्पन्न मानव और सजीव प्रणादक थे। उनका बहुत ही व्यापक प्रभाव हुआ। उनका आय समाज पजाब में हिंदू धर्म के ममग्र ढांचे को झकझार देने में सफल हुआ। उसने हिन्दू धर्म में एक नये आज और बल का संचार किया। इतनी सफलता बंगाल में ब्रह्म समाज का नहीं मिल सकी थी।¹

ब्रह्म समाज की अपेक्षा आय समाज आन्दोलन की राजनीतिक सुर-सगति अधिक स्पष्ट थी। वास्तव में गीनकाट तो यहाँ तक बहने ह 'आज इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि सन १९०५ का बंगाल का महान विद्रोह परोक्ष रूप से आय समाज की धार्मिक राष्ट्रीयता का ही परिणाम था और महर्षि दयानन्द का सगठन राजनीतिक राष्ट्रीयता का प्रथम मूल क्षेत्र विद्युत् था।' आय समाज न दिया दिया कि जा हिंदू धर्म दीपकाल तर अपने ही निर्मित क्षीर-मागर में सपशय्या पर माना रहा है वह अत्र मेखी में प्रमुद्ध हा रहा है और उन्नीमवी मनी की वास्तुविश्वनाआ का मामना करन के लिए तत्पर है। उमन यह भी

¹ वास्तव में पजाब में साम्प्रतिक और राजनीतिक दृष्टि में आय समाज आज भी एक प्रबल शक्ति है।

² 'आय समाज और हिंदू' पृ. ३९।

सिद्ध कर दिया है कि हिंदू धर्म स्त्री भस्मराशि में आच्छन्न एक स्फुलिंग अव भी विद्यमान है जो किसी निपुण हाथ में प्रज्वलित होने पर जीवन और तेज की ज्वालाएँ उत्पन्न कर सकता है। हिन्दुत्व के सौम्य और कभी-कभी दलित प्रतीत होने वाले स्वरूप का तिरोधान हान लगा।

फिर भी, ग्रह समाज की तरह आय समाज की प्रभविष्णुता का आधार भी मुख्यतः बौद्धिक था, क्योंकि उमन भी हिंदू धर्म की रूढ़ियाँ पर वार किया था। अतः उमनका प्रभाव भी हिंदू समाज के कुछ ही क्षेत्रों और भागों तक सीमित रहा। इसी स्थल पर एक और धार्मिक आन्दोलन का उल्लेख किया जा सकता है जो विदेश में उत्पन्न होने पर भी अधिकांशतः हिंदू सिद्धान्तों पर आधारित था और जो उन्नीसवीं सदी के अन्त तक भारत में आ गया था। यूरोप में सन १८७५ में मादाम ब्लावात्स्की और कनल ऑल्कट द्वारा स्थापित थियोसॉफिकल सोसाइटी ने तिब्बती बौद्ध धर्म के रहस्यमय और निगूढ तत्त्व तथा हिंदू विचारों का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया था। कुछ समय तक थियोसोफी का पश्चिमी मसारा और भारत में काफी बोल-चाला रहा। अनेकानेक हिंदू धर्म-ग्रन्थों का अंग्रेजी में अनुवाद करके उसमें बड़ी सेवा की और इस तरह अंग्रेजी शिक्षाप्राप्त हिंदुओं के हृदय में अपने प्राचीन और पूज्य वाङ्मय के प्रति आस्था जगान में सहायता दी। श्रीमती एनी बेसेंट के प्रवेश के साथ तो थियामाफी और राजनीतिक 'होम रूल आन्दोलन' का परस्पर सीधा सम्बन्ध स्थापित हो गया। इसमें सन्देह नहीं है कि सफ्ट के समय में हिन्दू समाज पर इस अद्भुत पथ का हितकारी प्रभाव पड़ा और उसके पुनरुत्थान में इससे सहायता मिली।

हिन्दू समाज के दो उज्ज्वल रत्न

परंतु यह आवश्यक था कि हिंदू धर्म का वास्तविक आधारभूत पुनरुज्जीवन उसके परम्परागत ढाँचे के भीतर में ही उद्भूत हो। यह कार्य विश्व के धार्मिक इतिहास के दो उज्ज्वलतम रत्नों—श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानन्द—के हाथों से होना था। इन

आध्यात्मिक पुरुष मित्रा व जीवन आर उपदेश आधिन भारतीय विचारधारा व इतिहास व प्रेरणास्रोत और चित्तावपन रगभूमि वन।' दक्षिणेश्वर व गन्त और उनके महान शिष्य न समवानीन भारत व मानस पर नितना बडा प्रभाव डाना इसी की यहाँ चचा की जाणगी। स्वामी विवकानन्द व दहान्त के आधी शताब्दी वाद भी इस प्रभाव की शक्ति आर गम्भीरता म ररमात्र भी कमी नहीं आई।

प्रगाल के हुगली जिला के कामारपुर गाँव म एक निधन ब्राह्मण परिवार म श्री रामकृष्ण (१८३६-१८८६) का जन्म हुआ था। ध्यानावस्था म आनन्द विभार हा जान के असाधारण लक्षण उनम अल्पायु म ही प्रकट हान लग थे। उन्नीस वष की अवस्था म वह अपन भाई के साथ कलकत्ता पहुँचे। उनके भाई शहर के पास वन नए मन्दिर व पुजारी नियुक्त हुए थे। रानी राममणि द्वारा स्थापित वह विशाल मन्दिर गंगा के किनारे दक्षिणेश्वर म था और उसम शिव और कृष्ण की मूर्तियाँ भी थी। पर प्रधान मन्दिर भगवती काली का था आर देवी के अनन्य भक्त के रूप म ही श्री रामकृष्ण न आध्यात्मिक साधनाआ और सिद्धिया का विस्मयकारी जीवन आरम्भ किया।

काली माता की कल्पना बहुत गहन गम्भीर है। भारतीय इतिहास की अनन्त कालावधि के दौरान हिन्दू जीवन पर उसका गहरा प्रभाव रहा है। वह शिवरूप महान ब्रह्माण्डीय सत्ता की विराधी है यद्यपि जतत तथा शाश्वत रूप से दाना एकीकृत भी ह। शिवस्वरूप भव की प्रतिरूप भवानी है जा प्रतिरूप हात हुए भी उसी का शाश्वत अभय अधाग है। उसके दा रूप ह। अध्यात्म पथ से विचलित हाकर उस दिव्य शक्ति के विपरीत पथ का अनुसरण करने वालो के लिए उसका रौद्र चण्डी रूप है जबकि अपने आध्यात्मिक मूल के साथ तादात्म्य की कामना करन वाले भक्तो के लिए उसका वात्सल्य और स्नहमयी माता का दिव्य और सौम्य रूप है। इस तरह एक ही मूर्ति मे दा सवथा विपरीत स्वरूपा का समन्वय देखकर हिन्दू धर्म के प्रतीकवाद की

दाना विभूतिया पर विरचित साहित्य विपुल परिमाण म है। जय लागा के जतिरिक्त राम्यां राला ने भी श्री रामकृष्ण और स्वामी विवकानन्द दाना की जीवनीयां लिखी हैं।

गहनता और गम्भीरता में अपरिचित प्रेक्षक चकित हुए विना नहीं रह सकत। यह द्रष्टव्य है कि भवानी, भवतारिणी, दुर्गा जादि नामावाली काली देवी उन अनेक हिन्दू नताआ की इष्ट देवी रही ह जिनहन भारत का दामत्व की शृङ्खला में मुक्त करान का और जरूरत पडन पर शक्ति का भी सहारा नेन का प्रयत्न किया है। महाराष्ट्र के महान वीर शिवाजी, राजस्थान के शूरवीर राजपूत, हमारी सदी के आरम्भ के सभी अतिवादी उग्र शान्तिकारिया ने जिनमें श्री अरविन्द भी थे, उन शक्ति देवी में वन और माहस प्राप्त करने की कामना की थी।

दक्षिणेश्वर में रहते समय श्री रामकृष्ण को अपन भीतर अध्यात्म शक्ति के प्रभूत विकास का अनुभव हान लगा था। आनन्द विभारता, दिव्य-दशन, ममाधि आदि उनके जीवन के नित्य काम में हा गए थे और उनका अधिकांश समय मजन-कीर्तन में बीतन लगा था। भगवान का प्रत्यक्ष दशन पान की उनकी उत्कट अभिलाषा अन्त में सफल हुई और वह अनेक आध्यात्मिक गुरुआ के निर्देशन में हिन्दू धर्म-ग्रन्था में वर्णित गूढ सम्बन्धा का अनुभव प्राप्त करने की दिशा में प्रवृत्त हा गए। भक्ति भाव की प्रबलतम आनन्द विभारता में लेकर वेदान्त के अन्तिम लक्ष्य अव्यक्त परम ब्रह्म के साथ तादात्म्य स्थापित करन वाली निर्विकल्प समाधि की परम उदात्त शान्ति तक का अनुभव वह प्राप्त करने लगे। उनके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म की आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का पालन शुरू किया और दोनों ही में उनको सुखद आध्यात्मिक अनुभूति हुई।

इन सभी असाधारण अनुभवा का समन्वित परिणाम बहुत बडा था। एक ओर उनको यह प्रत्यक्ष और अभिभूतकारी अनुभूति हुई कि हिन्दू धर्म और इतर धर्मों के आध्यात्मिक मार्गों का ठीक तरह से अनुसरण किया जाए तो वे सभी एक ही लक्ष्य पर पहुँचाते हैं।

वास्तव में शान्तिकारी सन्ध्यासिया का दीक्षा देने वान गुप्त ममाज का समर्पण श्री अरविन्द ने भवानी को ही किया था और उनकी प्रसिद्ध पुस्तिका 'भवानी मन्दिर में देवी के शक्ति रूप की विषय व्याख्या की गई है। ये विवरण पुस्तक में आगे लिए गए हैं।

यह वही सिद्धान्त है जिसका प्रतिपादन सहस्रा वर्ष पूर्व वदा म किया गया था।' दूसरी ओर इनसे उनकी व्याप्ति चतुर्दिक फैल गई और हुगली के एक अज्ञात गाँव के इस अनपढ़ बंगाली युवक के पास काटि-भोटि जनसमुदाय अद्भुत रूप से पिचे चले आने लगे। अमीर और गरीब, शिक्षित और अशिक्षित, ग्रामीण और नगर निवासी सभी दक्षिणेश्वर की दिशा में उमुख हान लगे। आध्यात्मिक मिद्धिया का प्राप्त करनेवाले सन्त हिंदुआ में सर्वाधिक श्रद्धा और भक्ति के पात्र रहे हैं। विद्या और ज्ञान का भी आदर अवश्य किया गया है, पर केवल विद्वान और ज्ञानी श्रद्धा के अधिकारी कभी नहीं हुए हैं। आध्यात्मिक मार्ग से अनुभूति प्राप्त सन्त ही परम श्रद्धा का भाजन बन सक्ता है— चाहे वह राजा हो या रक, प्रकाण्ड पण्डित हा या अवाध तन्तुवाय, राजकुमारी हो या भिखारिन। इसी में स्पष्ट है कि श्री रामकृष्ण के निवास-स्थान की दिशा में जनसमूह क्यों उमड़ पड़ा था।

उनके पास आने वाले असंख्य लोगों में बंगाल के समकालीन साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र के अग्रणी व्यक्ति भी थे। माइकेल मधुसूदन दत्त, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, देवेन्द्रनाथ ठाकुर, केशवचन्द्र सेन आदि महापुरुष इस सन्त के निकट सम्पर्क में आ गए थे। जो भी उनके पास आए, सभी को रामकृष्ण ने एक ही संदेश दिया—इस पथ और उस पथ, इस धर्म या उस धर्म की अधिक महिमा के वितडावाद में अपना समय नष्ट न करो, बस शुद्ध और अनुरक्त मन में भगवान को पाने का यत्न करो। उन्होंने अपने उदाहरण से सिद्ध करके दिखा दिया कि हिंदू धर्म किसी भी तरह एक पुराणपथी और मरणो-मुख धर्म नहीं है (जसा कि नवशिक्षित प्रबुद्ध जन समझते हैं) वह तो सच्ची आध्यात्मिकता की अक्षय निधि है। दक्षिणेश्वर में शान्त जीवन विताते हुए भी श्री रामकृष्ण ने एक आध्यात्मिक दीप स्तम्भ की तरह हिंदू समाज में नवजीवन की तीव्र प्रकाश किरण फला दी। जातिया-सम्प्रदाया, धोये संस्कारा और कमकाण्डा में उनका

¹तुलना कीजिए एक सद्धिप्रा बहुधा वदन्ति — एक ही सत्य को विद्वान् अनक नामा से पुकारत है (ऋग्वेद १६४-४६)।

विश्वास न था। वह दिव्य अनुभूति के दूत थे। वह उन दुलभ महापुरुषों में से एक थे जो समय-समय पर प्रकट होकर आध्यात्मिक नान्ति^१ का बीजारोपण करते हैं।

समकालीन व्यक्तियों के अतिरिक्त श्री रामकृष्ण के चरणों के प्रति अनेक प्रतिभासम्पन्न युवक शिष्य आकृष्ट हुए जिनमें अधिकांश बंगाल में स्थापित नये अंग्रेजी स्कूलों और कॉलेजों से निकले थे। उन युवकों में से अनेक अपनी पारम्परिक संस्कृति में विश्वास खोकर कटुता तथा आध्यात्मिक निराशा के समुद्र में गोते खा रहे थे। उन्हें गुरुदेव के रूप में एक अपूर्व शरणस्थल, एक प्रबल शक्ति और प्रेरणा का स्रोत मिला जिसने उनकी आध्यात्मिक अकिंचनता का दूर किया और उनके व्यक्तित्व को नया रूप दिया। इन शिष्यों में सर्वाग्रणी नरेन्द्रनाथ दत्त थे जो बाद में स्वामी विवेकानन्द के नाम से विश्व-विख्यात हुए।

मृत्यु के कुछ क्षण पहले श्री रामकृष्ण ने स्पष्ट रूप से स्वामी विवेकानन्द को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया और सन् १८८६ में अपने गुरुदेव के स्वर्गवासी होने पर विवेकानन्द ने शिष्या का एक समन्वित और गुरु-समर्पित संध बनाने का भार स्वयं सभाला। विवेकानन्द असाधारण और विशिष्ट गुणों से सम्पन्न थे। उनमें ऊर्जा, शारीरिक बल और अपूर्व बुद्धि व भव का अद्भुत समन्वय था। वह शरीर, स्वभाव, शिक्षा, बुद्धि आदि सभी बातों में अपने गुरुदेव से सबथा भिन्न थे पर फिर भी विवेकानन्द श्री रामकृष्ण के प्रभाव में आ गए और सुकुरात और प्लेटो के वाद पट्टी वार उन्होंने गुरु-शिष्य सम्बन्ध का अपूर्व दृष्टान्त प्रस्तुत किया। उन्होंने भी उस महान् यूनानी शिष्य की तरह अपने गुरु की शिक्षा और

^१ कितनी दिलचस्प बात है कि अपने लम्बे और जटिल इतिहास के दौरान भारत ने ऐसे पुरुषों और स्त्रियों का बराबर जन्म दिया है जिन्होंने गहरी निराशा के समय में भी आध्यात्मिक दीप जलाया था। भारतीय संस्कृति का अटूट निरन्तरता का यही रहस्य है। प्राचीन मिस्र, प्राचीन यूनान, प्राचीन रोम आदि की संस्कृतियाँ नष्ट हो चुकी हैं किन्तु भारत अपने अतीत के साथ अपना जीवन और अनिवाय सम्बन्ध बनाए हुए है।

सदश का दूर-दूर तब प्रचार किया। उनका सदश सम्पूर्ण मध्य ममार म फन गया।

विवेकानन्द का शीघ्र ही अपनी असाधारण प्रतिभा का उपयोग करन का सुवर्ण अवसर मिला। श्री रामकृष्ण की मृत्यु के बाद, मयामी के वश म वह अपन प्रिय गुरुद्व के आदर्शों और मन्दशा के प्रमाण-प्रचार के समुचित माग का अवषण करत हुए भारत भर म घूम। सन १८६३ म शिवागा के विश्व मेले म आयोजित हाने वाली धार्मिक सभा का समाचार उहान सन १८६२ म मुना। उह कुछ कठिनाई ता हुइ पर वह अमरिया-यात्रा की व्यवस्था करन म सफल हा गए। अनेक निराशाआ और तिरस्कारा को झेलन के बाद अन्त मे वह शिवागा पहुँच ही गए और वहाँ की धार्मिक सभा म प्रतिनिधि सदस्य बनन म सफल हुए।

उस सभा मे उनका प्रवश पूणत नाटकीय था। एक अज्ञात और ग्यातिहीन भारतीय होते हुए भी वह अपन व्यक्तित्व की शक्ति से उस सभा म अपनी धाक जमाने म सफल हुए और उही के कारण आज भी वह सभा स्मरणीय है। पहले दिन के उनके भाषण ने, जिसम उहोन सदस्या को 'अमेरिका के भाइयो और वहनो कहकर सम्वाधित किया था उस बडी सभा म एक सनसनी फला दी और उनके बाद के भाषणा स उनका एक अपूव धम प्रचारक की प्रतिष्ठा मिल गई। 'यूयॉक हेराल्ड' न लिखा वह 'पालियामट ऑफ रलिजस (धम सभा) म आने वाले सदस्या मे से निस्स-देह सबसे महान् व्यक्ति थे।' इस पत्र न आत्मग्लानि के साथ यह भी लिखा कि 'उनके भाषण सुनन के बाद हम समझते है कि भारत जसे सुशिक्षित देश मे धम प्रचारक भेजना हमारी मूखता है।'

विवेकानन्द पश्चिम मे हिंदू धम के सच्चे मदेश ले गए। उन्हान पश्चिम को अध्यात्म तत्व का वास्तविक सार दिया, कमकाण्ड का वह आडम्बर और पाखण्ड नही, जिसे पश्चिम के लोग प्राय ध्रमवश हिंदू धम का सवस्व समझे बैठे थे। वेदान्त के उदात्त सिद्धान्ता को परिष्कृत और प्रवाहमयी वाणी मे अभिव्यक्त किया। अमेरिका और इंग्लण्ड की दिग्विजय के पश्चात वह सन १८६७ म भारत लौट आए।

अपन दश मे उह एक वीर सेनानी का-मा स्वागत-सत्कार मिला। उनके विदेश प्रवास की अवधि मे भी उनकी विजय के अनेक समाचार भारत म पहुँचत रहे थे जिसके फलस्वरूप उनके देशवासिया मे अपनी आध्यात्मिक परम्परा के प्रति एक नया स्वाभिमान जागृत हुआ था। पश्चिम वैज्ञानिक और शिल्प वैज्ञानिक क्षेत्रो मे भारत से भले ही आगे हा, पर विवेकानन्द की विलक्षण यात्रा ने सिद्ध कर दिया कि आध्यात्मिकता के क्षेत्र मे भारत ही शाश्वत और सनातन जगद्गुरु है।

भारत लौटने पर स्वामी जी ने क्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की। यह यात्रा एक परिव्राजक सयासी की यात्रा नहीं थी। यह ता एक आध्यात्मिक गुरु का विजय प्रयाण था। इस यात्रा के समय दिग्गण उनके भाषणो मे भावावेशपूर्ण वाक्पटुता के साथ भारत और उसकी पददलित जनता के प्रति अगाध प्रेम व्यक्त किया गया था। उन्हान अपने भाषणा मे बताया कि ऐसी विशिष्ट मास्कृतिक परम्परा हाते हुए भी भारत की विशाल जनता सामाजिक और आर्थिक दुरवस्था की शिकार है। हिन्दू जनता की इस अधोगति के विरुद्ध, हिन्दू धर्म के नाम पर किए जाने वाले प्रबल पाखडा के विरुद्ध, भारत माता के पवित्र नाम का कलकित करने वाले कठिन जाति-व्यधना के विरुद्ध और स्त्रिया पर किए जाने वाले अत्याचारा के विरुद्ध उन्हान अपने भाषणा म वारम्बार सिहनाद किया। लेकिन उनकी वाणी केवल विध्वंस की वाणी नहीं थी। चूल्हे चौके और कच्चे-पक्के भोजन तक सीमित आचार-विचार वाले हिन्दुत्व के दिखावा का तिरस्कारपूर्ण खण्डन करते हुए उन्हान अपने श्रोताओ के सम्मुख भारत की आध्यात्मिक महिमा का भव्य चित्र ही प्रस्तुत किया। जैसा कि एक आधुनिक समीक्षक ने कहा है— 'स्वामी जी ने दूषित और पतित दुरवस्था के कृत्रिम आवरण से आच्छन्न और अतस्तल मे निगूढ भारतीय जन मानस के अनत सामर्थ्य का उदघाटन और साथ ही भारत के जाज्वल्यमान और प्रतापी भविष्य की गरिमा का उदात्त चित्र उपस्थित किया।'

¹ द कल्चरल हेरिटेज आफ इंडिया भाग ४ (कलकत्ता का रामकृष्ण मिशन इन्स्टीट्यूट आफ कल्चर) 'श्री रामकृष्ण ऐण्ड स्पिरिचुअल रनायमी म स्वामी निर्वेगानन्द की उक्ति।

वास्तव में, आधुनिक परिस्थितियाँ और आवश्यकताओं के अनुरूप हिंदू धर्म की पुनर्व्याख्या और पुनः प्रतिपादन विवेकानन्द की साधना थी। उनके लेखों और भाषणों के द्वारा नई अंग्रेजी शिक्षा पाए हुए उन मध्यायी प्रगल्भजनों का, जिनके हाथ में भारत का भविष्य था, अपने प्राचीन धर्म की प्रबल शक्ति का, अपने चतुर्दिक विद्यमान आध्यात्मिक सम्पदा का पान हुआ। जहाँ पहले केवल निर्वेद और अविश्वास का साम्राज्य था वहाँ अब नई आशा और प्रेरणा का संचार हो चला। ३६ वर्ष की अल्प आयु में सन् १६०० ई० में स्वामी विवेकानन्द का देहान्त हो गया, किन्तु अपनी मृत्यु से पूर्व वह एक वास्तविक क्रांति का जन्म दे चुके थे। कलकत्ता के पास बलूर का वेद वेदनाकर सन् १८६७ में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उस दिन से आज तक यह निष्ठावान् समाज श्री रामकृष्ण और उनके महान शिष्य के ज्ञानपूण और प्रेरणाप्रद सिद्धान्तों का प्रचार करता हुआ भारत और ससार के कोने-कानों में फल गया है।

विवेकानन्द के सदेश के राजनीतिक पहलुओं का समझन के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। उनके उपदेश खुले तौर पर किसी भी राजनीतिक दल से सम्बद्ध नहीं थे। वे तो केवल हिंदू समाज में एक प्रबल पुनरुत्थान लाने की दिशा में प्रवृत्त थे। यह प्रथम अवसर था जब सही माने में जनसाधारण के मानस का स्पष्ट करने का यत्न किया गया था। पहली बार पारम्परिक हिंदू धर्म के अन्तःस्तल से ही एक सुधार आन्दोलन का पादप प्रस्फुटित हुआ था।^१ इसकी राजनीतिक प्रतिन्याय होना अनिवाय था और इसीलिए तिलक और अरविन्द जैसे अनेक राष्ट्रीय नेता विवेकानन्द से बहुत ही प्रभावित दिखाई देते हैं। यदि राममोहन, रानडे उदार दल वालों के बौद्धिक

^१ तुलना कीजिए (विवेकानन्द ने) अपने देशवासियों का अपनी निजी संस्कृति की गरिमा और वरिष्ठता की प्रबल अनुभूति कराई। पददलित जनसमुदाय की सेवा करने के उनके अल्प उल्हास के फलस्वरूप भारत के राष्ट्रीय नेताओं के समक्ष त्रियाकलाप का नया माग प्रशस्त हुआ। पश्चात्त्य दृष्टिकोण रखने वाले ये नेता अब तक अपने इन असह्य देशवासियों से अलग ही बने रहे थे। सातेंज आफ इंडियन ट्रेडिशन (कोलम्बिया) पृ० ६४७।

पूज कहे जा सकते ह तो विवेकानन्द उग्रवादियों के आध्यात्मिक गुरु माने जाएँगे। परवर्ती अवधि में उग्रवादी नेताओं द्वारा व्यापक रूप से प्रस्तुत किए गए अनेक विचार मूलतः विवेकानन्द के लेखों में देखे जा सकते ह। वे विचार ये हैं भारत के राष्ट्रीय जीवन में धर्म का मौलिक महत्त्व है (भारत में धर्म राष्ट्रीय जीवन का केन्द्र है, वही राष्ट्रीय जीवन के सम्पूर्ण संगीत का मूल स्वर है), सामाजिक सुधारों की तुलना में आध्यात्मिकता का महत्त्व अधिक है (तथाकथित सामाजिक सुधारों के पचड़े में न पड़ो क्योंकि आध्यात्मिक विकास किए बिना किसी प्रकार का सुधार या विकास सम्भव नहीं), ससार को आध्यात्मिकता का प्रकाश देना भारत के भाग्य में लिखा है और इसलिए भारत को अपना गरिमाय स्थान पुनः प्राप्त करना होगा।¹ इन विचारों का समाहार करते हुए कह सकते ह कि हिन्दू समाज की सांस्कृतिक आत्मा का पूरा पुनरुद्धार परमावश्यक है। दे रीनकोर्ट ने विवेकानन्द के प्रबल प्रभाव का मक्षेप में उल्लेख इस प्रकार किया है 'कवि सम्राट् रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी दार्शनिक अरविन्द घोष और विदेशी साम्राज्य को हिलाकर अन्त में चकनाचूर करने वाले महात्मा गांधी जैसे बीसवीं सदी के आरम्भिक वर्षों के सभी क्षेत्रों के अग्र नायकों ने भारत के मानस को स्पन्दित करने वाले रामकृष्ण परमहंस और उसकी आत्मा को प्रबुद्ध करनेवाले विवेकानन्द के प्रति अपना आभार माना है।'²

इस तरह हम देखते ह कि उन्नीसवीं शती में भारत में एक महान नवजागरण हुआ जिसका प्रधान कारण ब्रिटिश प्रभाव था। बड़े-बड़े सुधारक नेता और आन्दोलन—ब्रह्म समाज के राजा राममोहन राय और देवेन्द्र वाबू, भारतीय ब्रह्म समाज के केशवचन्द्र सेन, प्राथना

¹तुलना कीजिए आधुनिक आवश्यकताओं से तारतम्य बिठाने के लिए विवेकानन्द ने हिन्दू धर्म की नई व्याख्या की। इस व्याख्या ने इस विचार का जन्म लिया कि भारत के लिए पश्चिम में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, पर भौतिकवाणी पश्चिम को अपनी प्राचीन और उदात्त धर्मबुद्धि देना भी भारत का ही काम है। सोमैड आफ इंडियन ट्रेडिशन (कोलम्बिया) पृ० ६४८।

²द माल आफ इंडिया पृ० २५०।

समाज के भण्डारकर और रानडे, आय समाज के दयानन्द, वियानाफि-
थन मामाइट्टी के दत्तावात्स्वी और एनी बेमेंट, तथा श्री रामचरण और
स्वामी विवेकानन्द सभी न मिलकर हिन्दू समाज रूपी भगवत् का
सामाजिक बौद्धिक और आध्यात्मिक गन्ध म ऐसा आगलित किया
कि पुस्तकालय का राष्ट्रीय आन्दोलन रूपी ज्वालामुखी धधक उठा।

सन १८६३ में जब विवेकानन्द न शिवागा में 'पार्लियामेंट ऑफ
रिजिजस में भाषण दिया था उसी वर्ष श्री अर्बिन्द चौदह वर्ष इंग्लैण्ड
में विता कर भारत लौट थे। उन्होंने भारत में अपने व्यक्त जीवन का
आरम्भ जिस वातावरण में किया उसकी पृष्ठभूमि प्रस्तुत कर दन के
बाद अब अगले अध्याय में उनके राजनीतिक विचारा व विकास
का विवचन है। उनके अल्पावधिक विन्तु नाटकीय और महत्वपूर्ण
सक्रिय राष्ट्रीय राजनीतिक जीवन के फलस्वरूप ही उनका ये विचार
उत्पन्न हुए थे।

खंड २

श्री अरविन्द

राजनीतिक जीवन की तैयारी

बाल्यकाल और युवावस्था इंग्लैण्ड में

श्री अरविन्द का जन्म १५ अगस्त १८७२ को कलकत्ता में हुआ। वह डॉ० कृष्णधन घोष और श्रीमती स्वर्णलता देवी^१ के तीसरे पुत्र थे। उनके पिता सिविल सज्जन थे और इंग्लैण्ड में डाक्टरी का उच्च प्रशिक्षण पाकर आए थे। वह बड़े कार्यकुशल और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। इंग्लैण्ड से लौटने के बाद उन्होंने अपने गाव (पश्चिम बंगाल के हुगली जिला में कोनगर गाव) के रूढ़िवादी लोगों को इस भाग को ठुकरा दिया कि वह समुद्र पार की यात्रा करने के कारण प्रायश्चित्त करें। जिस हिन्दू धर्म ने सदियों पहले समुद्रों के उस पार दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में अपने सांस्कृतिक प्रतिनिधि भेजे थे, उसके सच्चे स्वरूप के साथ इन अनगल रूढ़ियों का कोई सम्बन्ध न था। ये रूढ़ियाँ तो उस सकुचित साम्प्रदायिकता की विशेषता थी जो अनेक सदियों के विदेशी शासन के कारण भारत में पैदा हो गई थी। डॉ० घोष ने ऐसा प्रायश्चित्त करने की अपेक्षा उस गाव को सदा के लिए छोड़ देना ही अच्छा समझा।

अरविन्द के पिता अंग्रेजी जीवन पद्धति से बहुत प्रभावित होकर लौटे थे। यह एक महत्वपूर्ण बात है जो श्री अरविन्द के शैक्षिक

^१ इस सिलसिले में उनके बाल्यकाल और युवावस्था का केवल संक्षिप्त विवरण दिया जाएगा। विस्तृत विवरण के लिए उनकी जीवनी को पढ़ना चाहिए। प्रमुख जीवनी के ०५१० श्रीनिवास अय्यंगर का 'श्री अरविन्दो', और १००० पुरानी का लाइफ ऑफ़ श्री अरविन्दो ५१०५१० दिवाकर का महायात्री और पाण्डित्य चरी में प्रकाशित श्री अरविन्दो ऐंड हिज़ आश्रम। श्री अरविन्दो आन हिममेलफ़ ऐंड ऑन द मदर (पाण्डित्य चरी) का 'अर्ली लाइफ इन इंग्लैण्ड' नामक अध्याय भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह स्वयं श्री अरविन्द की लेखनी में उपजा है।

जीवन पर काफी प्रकाश डालती है। श्री अरविन्द का अपन शब्दा में 'स्वभाव, विचार और आदश में वह इतना अग्रेसर बनकर आया कि बालक अरविन्द केवल अंग्रेजी और हिन्दुस्तानी बोलते थे और इंग्लैण्ड से लौटने के बाद ही अपनी मातृभाषा सीख सके थे। टी० घाघ का दृढ़ निश्चय था कि उनके बच्चा का पालन बिलकुल अंग्रेजी जसा हो। भारत में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए वह दार्जीलिंग की एक आइरिश नर्स के स्कूल में भेजे गए। सन् १८७६ ई० में डॉ० घोष अपने तीनों पुत्रों को इंग्लैण्ड ले गए और उन्होंने उन्हीं एक अंग्रेज पादरी और उनकी पत्नी को इस निर्देश के साथ साप दिया कि बच्चे किसी भारतीय से कोई परिचय प्राप्त न कर सकें और उन पर किसी प्रकार का कोई भारतीय प्रभाव न पड़ने पाए। इन आदेशों का अक्षरशः पालन हुआ और अरविन्द भारत उसके निवासिया, उनके धर्म और उसकी संस्कृति से सबथा अनभिज्ञ होकर पलते रहे।'

इस तरह सात वर्ष की आयु में ही अरविन्द मनचेस्टर के ड्रिवेट परिवार में पहुँच गए। उनके भाई मनचेस्टर ग्रामर स्कूल में पढ़ने लगे और श्री अरविन्द, ड्रिवेट दम्पति के पास घर पर ही पढ़ते रहे। उस छोटी आयु में ही प्राचीन भाषाया (ग्रीक और लटिन) की ओर उनका प्रबल रुझान था और ड्रिवेट ने उनका लटिन का अच्छा ज्ञान करा दिया था। ड्रिवेट परिवार को सन् १८८५ में आस्ट्रेलिया जाना पड़ा और अरविन्द लंदन में सेंट पॉल में भेजे दिए गए। प्रधान अध्यापक डॉ० एफ० डब्ल्यू० वाकर ने अरविन्द को ग्रीक सिखाने का काम स्वयं समाला और जल्दी जल्दी ऊँची कक्षाओं में चढ़ा दिया। सन् १८८४ से १८८६ ई० तक पाँच वर्ष तक वह सेंट पॉल में रहे, जहाँ उन्होंने प्राचीन भाषाओं में काफी योग्यता प्राप्त की और अनेक पुरस्कार पाए। अपना बहुत-सा समय उन्होंने सामान्य पुस्तक पढ़ने में बिताया। इनमें विशेषकर अंग्रेजी साहित्य, कविता आर

'श्री अरविन्द ने अपने लिए अन्य पुस्तक का प्रयोग जानबूझ कर किया है। उनका तान जायना-लक्ष्यका न अपनी पुस्तक 'मम्मति और मगाधन' का लिए उनका पाम भजा था। उन्हें पढ़ने हुए टिप्पणियाँ का रूप में उन्होंने य पत्निका लिखी थी। श्री अरविन्द और हिममे' १०६।

उपयाम, फ़ार्मीसी साहित्य और प्राचीन, मध्यवर्गीय आर आधुनिक यूरोप के इतिहास की पुस्तकें थीं। उन्होंने थोड़ा-बहुत समय इटालीय, जर्मन और कुछ-कुछ स्पेनी भाषा सीखने में भी लगाया। वह कविता लिखने में भी काफी समय लगात रहें।¹ इसमें स्पष्ट है कि प्रारम्भिक प्रभावग्राही अवस्था में ही अरविन्द की तीक्ष्ण बुद्धि प्राचीन और समकालीन यूरोपीय सभ्यता के सवात्तम तत्त्वों में परिचित हो चुकी थी। इसी के परिणाम-स्वरूप उन्होंने अंग्रेजी में दक्षता प्राप्त की और उनके ज्ञान का क्षेत्र भी विस्तृत हो गया।

सेंट पॉल स्कूल में छात्रावास नहीं था। इसलिए तीनों भाइयों का आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता था, क्योंकि पिता में पसा पहले अनियमित रूप में आता था और बाद में तो आना बिलकुल बंद हो गया था। श्री अरविन्द ने लिखा है 'एक माल तक हमारा खाना सुबह को एक या दो मैडविच, डबल राटी, मक्खन और चाय के प्याने तक सीमित रहा। शाम का एक पेंनी के सेवनाय तक।'²

सन् १८६० में सेंट पॉल की अन्तिम परीक्षा में उन्होंने प्राचीन भाषाओं के लिए ८० पोंड का बर्जीफा पाया और इसमें वह केंब्रिज के किंग्स कॉलेज में भर्ती हो सके। इंडियन सिविल सर्विस की चुनाव परीक्षा में उन्हें ग्यारहवा स्थान प्राप्त हुआ और प्राचीन भाषाओं में बहुत अधिक अंक मिले। दो वर्ष बाद केंब्रिज में क्लेमिक्स ट्राइपाम के पहले खण्ड में वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए और अंग्रेजी तथा साहित्य के लिए उन्हें कॉलेज पुरस्कार मिला। इसके साथ-साथ आई० सी० एस० की परीक्षा के लिए तैयारी भी वह करते रहे थे और इस प्रकार उमरी सभी त्रैमासिक परीक्षाओं में पास हो चुके थे। अन्ततः खुली प्रतियोगिता में विशिष्टता के साथ उत्तीर्ण हुए, लेकिन घुड़मवारी में पास न होने के कारण नाकरी के योग्य नहीं पाए गए। जैसा कि उन्होंने कहा है 'उनका आई० सी० एम० की ओर कोई चकाव नहीं था और वह इस बंधन में छुटकारा पाने का उपाय ढूँढ़ रहे थे। अपने आप तो वह सर्विस खोना

¹वहाँ पृष्ठ १०।

²वही पृष्ठ १०।

नहीं चाहते थे क्याकि घर वाल ऐसा न करन देते, अत उन्होंने पिण्ड छुटान की यह तरकीब निकाली कि घुडसवारी म असफ्त हो गए ।'¹

अब हम उन राजनीतिक प्रभावा का विश्लेषण करग जो इस प्रतिभाशाली युवक की प्रबुद्ध चेतना पर पड़ते रहे थे और जिहाने बडे नाटकीय ढंग से उनकी भावी जीवनधारा को ही बदल दिया था। उनके पिता न श्री अरविन्द को सभी प्रकार के भारतीय प्रभावा स दूर रखने की अपनी इच्छा का कठिन पालन किया था, फिर भी यह स्पष्ट है कि भारत म जब उन्हाने डॉक्टर के रूप मे काम किया तब उनके मन से अग्रेजा का मारा मोह दूर हा गया। वास्तव म वह अपने पुत्रा को 'द बंगाली' नामक समाचार पत्र की कतरन भेजन लगे जिनम वह ऐसे समाचारा पर निशान भी लगा देते थे जिनम अग्रेजा द्वारा भारतीया के प्रति किए गए दुव्यवहार और अपमान के विवरण हाते थे। अपने पत्रा म ब्रिटिश सरकार को हृदयहीन सरकार बताकर उसकी निन्दा किया करते थे और ऐसा लगता है कि इन पत्रा न ही पहली बार श्री अरविन्द के ध्यान और रुचि को भारत की राजनीति की ओर मोडा। इस रुचिने आगे बढ़कर उनमे अपने दश की स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्न करने का विचार पदा किया, यद्यपि वह अपने देश के विषय मे वस्तुत अनभिज्ञ ही थे। केम्ब्रिज पहुँचने पर 'इंडियन मजलिस' नामक एक सस्था से उनका सम्पर्क हुआ था, जिसकी स्थापना १८९१ ई० मे हुई थी। मजलिस के कार्यक्रमो मे उन्हान सक्रिय भाग लिया और वह उसके मंत्री भी बने।² अब अनेक गम-खून वाले युवका के साथ उन्होने भी उसके वाद विवादा मे भाग लिया और ऐसा लगता है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध उहोने अनेक क्रांतिकारी भाषण भी दिए। केम्ब्रिज के कुछ अधिक जोशीले भारतीय युवका ने एक गुप्त सस्था बनाई थी, जिसका

¹वही पृष्ठ १२। इस पूरी घटना का विस्तृत विवरण श्री अरविन्द इन इंग्लण्ड पृष्ठ ३७-३८ पर ए० बी० पुरानी ने दिया है।

²यह सस्था अब भी मौजूद है लेकिन लिखा-पढ़ी करने पर मालूम हुआ कि दुभाग्य स उमक पास था अरविन्द के उम समय के कोई अभिलेख या सभावत प्राप्त नहीं है।

नाम 'द लोटस ऐण्ड डगर' रखा गया था। श्री अरविन्द अपन भाइया सहित इस सस्या में सम्मिलित हो गए। प्रत्येक सदस्य ने भारत की स्वतन्त्रता के लिए काम करने की मामाय प्रतिज्ञा की। साथ ही इस ध्येय की प्राप्ति के लिए कोई विशिष्ट काम करने का भी दायित्व लिया। श्री अरविन्द ने इस मस्या को 'मृतभ्रूण' सज्ञा दी है, लेकिन भारत आने पर आगे चलकर गुप्त भ्रान्तिकारी मस्याओं के साथ उनके जितन घनिष्ठ सम्पर्क हुए, उन्हें देखते हुए यह भी एक महत्वपूर्ण घटना प्रतीत होती है। इतना स्पष्ट है कि केम्ब्रिज में रहते समय वह देश प्रेम की गहरी भावनाओं से ओतप्रोत हो चुके थे और विदेशी आधिपत्य से जमभूमि को मुक्त कराने के लिए अपना जीवन समर्पित करने की अभिलाषा उनके मन में जागृत हो चुकी थी। यह ठीक है कि उस समय यह प्रेरणा केवल यूरोपीय थी। यह भी हो सकता है कि वे मेज़िनी के 'रिमारजिमेंटो' में प्रभावित हुए हों। उस समय के आइरिश देशभक्ति के प्रचण्ड आन्दोलन से वह अवश्य प्रभावित थे। यह तथ्य उनके भारत लौटने के बाद लिखे गए लेखा में ही नहीं बल्कि इंग्लण्ड-प्रवास की अवधि में लिखी गई उनकी प्रारम्भिक कविताओं में भी स्पष्ट है।

कविता-लेखन मनुष्य का एक उदात्त काम ही माना जा सकता है। कविता सामायत हर प्रकार की सकुचित स्वाथ भावना से मुक्त होती है और मानव मन की गहन और उत्कृष्ट प्रवृत्तियों को व्यक्त करती है। इसी कारण अभिव्यक्ति के अथ माध्यमों की तुलना में कविता मनुष्य की अन्तरात्मा का अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट करती है और प्रबुद्ध पाठक को कवि की अन्तरात्मा के दर्शन करने का अवसर देती है। श्री अरविन्द वचन से ही कविता लिखने लगे थे। यूरोपीय वातावरण और शिक्षा के कारण अनिवायत उनकी प्रारम्भिक कविताओं पर अतकथाओं और नामों की दृष्टि से प्राचीन ग्रीक और लैटिन का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। इंग्लण्ड में लिखी गई उनकी प्रारम्भिक कविताओं के संग्रह का नाम 'माग्स टु मॉटिना' उपयुक्त ही है। ये कविताएँ प्राचीन साहित्यिक सदर्भों से भरी हैं, जो निश्चय ही ग्रीक और लैटिन में अनभिज्ञ भारतीय पाठक को

नहीं चाहते थे क्योंकि घर वाले ऐसा न करने देते, अतः उन्होंने पिण्ड छुड़ाने की यह तरकीब निकाली कि घुड़सवारी में असफल हो गए।¹

अब हम उन राजनीतिक प्रभावों का विश्लेषण करेंगे जो इस प्रतिभाशाली युवक की प्रबुद्ध चेतना पर पड़ते रहे थे और जिन्होंने उन्हें नाटकीय ढंग से उनकी भावी जीवनधारा को ही बदल दिया था। उनके पिता ने श्री अरविन्द को सभी प्रकार के भारतीय प्रभावों से दूर रखने की अपनी इच्छा का कठिन पालन किया था, फिर भी यह स्पष्ट है कि भारत में जब उन्होंने डॉक्टर के रूप में काम किया तब उनके मन में अंग्रेजों का सारा मोह दूर हो गया। वास्तव में वह अपने पुत्रों को 'द बंगाली' नामक समाचार पत्र की कतरन भेजने लगे जिनमें वह ऐसे समाचारों पर निशान भी लगा देते थे जिनमें अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के प्रति किए गए दुर्व्यवहार और अपमान के विवरण होते थे। अपने पत्रों में ब्रिटिश सरकार को हृदयहीन सरकार बताकर उसकी निन्दा किया करते थे और ऐसा लगता है कि इन पत्रों ने ही पहली बार श्री अरविन्द के ध्यान और रुचि को भारत की राजनीति की ओर मोड़ा। इस रुचि ने आगे बढ़कर उनमें अपने देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करने का विचार पैदा किया, यद्यपि वह अपने देश के विषय में वस्तुतः अनभिज्ञ ही थे। कैम्ब्रिज पहुँचने पर 'इंडियन मजलिस' नामक एक संस्था से उनका सम्पर्क हुआ था, जिसकी स्थापना १८६१ ई० में हुई थी। मजलिस के कार्यक्रमों में उन्होंने सक्रिय भाग लिया और वह उसके मंत्री भी बने।² अब अनेक गम-खून वाले युवकों के साथ उन्होंने भी उसके वाद-विवादों में भाग लिया और ऐसा लगता है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध उन्होंने अनेक शान्तिकारी भाषण भी दिए। कैम्ब्रिज के कुछ अधिक जोशीले भारतीय युवकों ने एक गुप्त संस्था बनाई थी जिसका

¹वही पृष्ठ १२। इस पूरी घटना का विस्तृत विवरण श्री अरविन्द का दन इंग्लैंड पृष्ठ ३७-३८ पर ए० बा० पुरानी ने दिया है।

²यह संस्था अब भी मौजूद है लेकिन निष्ठा-भङ्गी करने पर मानुस हुआ कि समाज में उमर पाम था अरविन्द के उमर समय के कोई अभिनेता या मभावत प्राप्त नग है।

नाम 'द लोटस ऐण्ड डैगर' रखा गया था। श्री अरविन्द अपन भाइयो सहित इस सस्था मे सम्मिलित हो गए। प्रत्येक सदस्य ने भारत की स्वतन्त्रता के लिए काम करने की मामाय प्रतिज्ञा की। साथ ही इस ध्येय की प्राप्ति के लिए कोई विशिष्ट काम करने का भी दायित्व लिया। श्री अरविन्द ने इस सस्था को 'मृतभ्रूण' सज्ञा दी है, लेकिन भारत आने पर आगे चलकर गुप्त क्रान्तिकारी मस्थाओ के माथ उनके जितन घनिष्ठ सम्पक हुए, उन्हे देखते हुए यह भी एक महत्त्वपूर्ण घटना प्रतीत होती है। इतना स्पष्ट है कि केम्ब्रिज मे रहते समय वह देश प्रेम की गहरी भावनाओ से ओतप्रोत हो चुके थे और विदेशी आधिपत्य से ज मभूमि को मुक्त कराने के लिए अपना जीवन समर्पित करने की अभिलाषा उनके मन मे जागृत हो चुकी थी। यह ठीक है कि उस समय यह प्रेरणा केवल यूरोपीय थी। यह भी हो सकता है कि वे मेजिनी के 'रिसोरजिमेटो' से प्रभावित हुए हा। उस समय के आइरिश देशभक्ति के प्रचण्ड आन्दालन से वह अवश्य प्रभावित थे। यह तथ्य उनके भारत लौटने के वाद लिखे गए लेखा मे ही नही बल्कि इंग्लण्ड प्रवास की अवधि मे लिखी गई उनकी आरम्भिक कविताओ म भी स्पष्ट है।

कविता लेखन मनुष्य का एक उदात्त कम ही माना जा सकता है। कविता सामायत हर प्रकार की सकुचित स्वाय-भावना से मुक्त होती है और मानव मन की गहन और उत्कृष्ट प्रवृत्तियो को व्यक्त करती है। इसी कारण अभिव्यक्ति के अय माध्यमा की तुलना मे कविता मनुष्य की अन्तरात्मा को अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट करती है और प्रबुद्ध पाठक को कवि की अन्तरात्मा के दशन करने का अवसर देती है। श्री अरविन्द वचपन से ही कविता लिखने लगे थे। यूरोपीय वातावरण और शिक्षा के कारण अनिवायत उनकी प्रारम्भिक कविताओ पर अन्तकथाआ और नामो की दृष्टि से प्राचीन ग्रीक और लैटिन का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। इंग्लण्ड मे लिखी गई उनकी प्रारम्भिक कविताओ के सग्रह का नाम 'मागस टु मटिला' उपयुक्त ही है। ये कविताएँ प्राचीन साहित्यिक सन्दर्भों से भरी है, जो निश्चय ही ग्रीक और लटिन मे अनभिन भारतीय पाठक का

बहु विदेशी और अपरिचित लगते ह। फिर भी ये कविताएँ महत्त्वपूर्ण ह क्योंकि ये श्री अरविन्द की अमाधारण साहित्यिक योग्यता का ही नहीं, बल्कि उनके तीव्र दश प्रेम का भी परिचय देती ह। सन १८९१ म आयरलण्ड के महान् राष्ट्रीय नेता पारनल की मृत्यु हुई ता श्री अरविन्द न 'चाल्म स्टीवट पारनल—१८९१ शीषक एक कविता लिखी

तुम मद पर उज्ज्वल प्रकाशमय, तारक हा
स्वय कक्षा भ्रष्ट भी मव के उद्धारक हा
देखा वह शामक वद डरता है तुम से
घणा भी मवाधिक करता है तुम मे
घणा भी इमलिए कि डरता है तुममे
कर म करवान लिए एक ही वाग् म
करत हा शिरच्छिन्न तीक्ष्ण तनवार म
पीडामयी भूमि से तुम मे थे जन म
पर व्यय ही पीडित हुए तत्र यह मन म।

उनका दश प्रेम इसम भी अधिक् स्पष्ट शब्द म उनकी कविता हिक जमट—गनासनेविन मिमिट्री की निम्नलिखित पक्तिया म व्यक्त हुआ है। भारत माता की आराधना की उनकी भावी कल्पना का पूर्वाभाम भी इन पक्तिया मे देखा जा सकता है। आयरलण्ड के देश भक्ता का सम्बाधित करत हुए वह कहत ह

दश प्रमिया ! अपन वीरा का दग्ग
इम आदमी न अपनी रक्त रजिन, अपमानित माना का छत्र क
द्वारा देखा,
विश्राम के परे नगी गरीव निराधार जबकि विश्वा मातिका न
अहन्ना क माय उमक घर का ल तिया
अव उमका दग्ग भयानक पित्र भी गौरवमुग्गी
जिग्ने जाना म निम्बा क पून ह
जा गरजती आधी मे मजो है
एगो ही वह गनी है

विदेशी शासकों द्वारा पद दलित, स्वतंत्रजित और शृंखलाबद्ध भारत माता की दशा को देखकर उत्पन्न होने वाले दुःख की एक पूवकल्पना के रूप में ये पंक्तियाँ चित्रित हैं। इनमें भारत के पुनरुद्धार और दाम्य मुक्ति की भावी कल्पना का भी पूर्वाभास है। 'वन्दे मातरम्' और 'कमयागिन' के पठाने के बाद इन्हीं भावनाओं को उन्होंने अद्वितीय वाग्द्वन्द्व के साथ व्यक्त किया था। भारत लौटने के तीन वर्ष बाद सन् १८८६ में, उन्होंने 'लाइम टु आयरलण्ड' नामक एक लम्बी कविता लिखी। उसमें भी उस गहरे प्रभाव की अभिव्यक्ति है जो श्री अरविन्द के मन पर आयरलण्ड के राष्ट्रीय आन्दोलन ने डाला था।

आई०सी०एम० के जिस पद के प्रति श्री अरविन्द का रचमात्र भी आकर्षण नहीं था, उसके लिए अपने आपका अयोग्य घोषित करवाने के बाद वह अपनी मातृभूमि वापस आने के विषय में गम्भीरता से विचार करने लगे। जीवन के सबसे अधिक रचनात्मक काल—सात वर्ष की आयु में इक्कीस वर्ष तक की आयु की चौदह वर्ष की अवधि—में जन्म भूमि में दूर रहने पर भी भारत की रहस्यमयी शक्ति का प्रभाव श्री अरविन्द पर निरंतर पड़ता रहा था। भारत लौटने का सुअवसर भी उन्हें जल्दी ही प्राप्त हो गया। बड़ीदा के स्वर्गीय महाराजा मायाजी गव गायकवाड इंग्लैण्ड गए हुए थे। वह भारत के राजाओं में सर्वाधिक प्रबुद्ध और प्रतिभामय राजा थे और अपने कमचारियों का मादधानी और विवेक से चुनाव करने के लिए प्रसिद्ध थे। वस्तुतः इस कारण बड़ीदा भारत का एक सुशासित देशी राज्य था। जब उन्होंने सर हनरी कॉटन के पुत्र श्री जेम्स कॉटन से मुना कि एक सुयोग्य और उत्साही युवक नौकरी की खोज में है तब वह उसी समय उन्हें रखने का तयार हो गए। महाराजा ने श्री अरविन्द का इन्टरव्यू लिया और परिणामस्वरूप श्री अरविन्द बड़ीदा राज्य की सेवा में ले लिए गए। फरवरी १८९३ में उन्होंने भारत के लिए प्रस्थान किया।

इस तरह श्री अरविन्द के जीवन का एक अध्याय समाप्त और दूसरा आरम्भ हुआ। दूसरा अध्याय जो उनका आध्यात्मिक राष्ट्रीयता का जाज्वल्यमान अग्रदूत बनाने और भारत की राजनीति के बीच

भँवर में डाल देना का कारण बना। भारत लौटने से पहले की उनकी उपलब्धियाँ पर दृष्टिपात कर लेना समीचीन होगा। चौदह वष इंग्लण्ड में वितानकर वह दो महानतम जीवित यूरोपीय भाषा—अंग्रेज़ी और फ्रेंच—में प्रवीण हो चुके थे। जर्मन और लैटिन से भी उनका थोड़ा परिचय हा गया था। वह उत्कृष्ट काटि के साहित्य सजन की योग्यता का परिचय भी दे चुके थे। इन उपलब्धियाँ के अतिरिक्त वह प्रभूत काव्य प्रतिभा भी व्यक्त कर चुके थे और राष्ट्रीय भावना से, विशेषकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आयरलण्ड के आंदोलन से, बहुत प्रभावित हा चुके थे। देश प्रेम की ज्वाला उनके मन में धधक रही थी और उसके फलस्वरूप जन्मभूमि की मुक्ति के लिए प्रयत्न करने का संकल्प भी वह कर चुके थे। श्री अरविन्द को आधुनिक भारत के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक महापुरुषों की पक्ति में अग्रणी स्थान पर खड़ा करने के लिए आवश्यक बौद्धिक नपुण्य, कलात्मक भाव-बोध और देशभक्ति के भावावेश का असाधारण समन्वय उनमें था ही, आवश्यकता थी केवल भारत के उस गहन आध्यात्मिक प्रभाव की, भारत के उम अध्यात्म की जिसकी दार्शनिकता और सस्कृति की परम्परा इतिहास के आरम्भ काल में अविच्छिन्न रही है।

सन् १८६३ में भारत को वापसी बडौदा काल

चौदह साल विदेश में रह कर सन् १८६३ में श्री अरविन्द भारत लौट आए और नौकरी करने बडौदा पहुँचे। वह सन् १६०७ तक, लगातार तेरह वर्ष, वहाँ नौकरी करते रहे, हालांकि बाद के वर्षों में राष्ट्रीय गतिविधियों में भाग लेने के लिए वह लम्बी-लम्बी छुट्टियाँ लेते रहे थे। अतः में राष्ट्रीय घटनाओं के दबाव ने उनको त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर दिया और वह बंगाल की सन्ध्या राजनीति में कूद पड़े। उस समय सन् १६०५ में लॉर्ड कज़न द्वारा किए गए बंग भंग के कारण बंगाल में बड़ा विक्षोभ था। इस प्रकार सन् १८६३ से १६०५ ई० तक की कालावधि को श्री अरविन्द के सक्षिप्त, किंतु आश्चर्यजनक राजनीतिक जीवन की तैयारी की अवधि समझना चाहिए। उनका राजनीतिक जीवन सन् १६१० ई० में उसी नाटकीय ढंग में समाप्त हो गया जिस ढंग से उसका आरम्भ हुआ था। बडौदा में रहते हुए उनके राजनीतिक विचारों का जो प्रारम्भिक विकास हुआ था, उसी की चर्चा इस अध्याय में की जाएगी।

बडौदा राज्य की नौकरी में आने पर उन्हें सबसे प्रथम सेटलमेंट विभाग में रखा गया था, ताकि वह उस विभाग के काम के विभिन्न पहलुओं से परिचित हो सकें। इसके बाद वह स्टैम्प और राजस्व विभाग में रहे। फिर राजनयिक पत्रों और वैसे ही अन्य प्रलेखों के प्रारूप तैयार करने के लिए सचिवालय में नियुक्त किए गए। तब उन्हें अध्यापन का अवसर भी मिला। सप्ताह में कुछ घंटे फ्रच भाषा पढ़ाने के लिए उनकी सेवाएँ बडौदा कॉलेज को दी गईं। बाद में कॉलेज के दूसरे काम भी उनको सौंपे जाते रहे और अन्त में प्रिंसिपल ने उनको अंग्रेजी का स्थायी प्रोफेसर बनाने का

इस तरह बौद्धिक सम्बल से सम्पन्न हान के कारण उह भारतीय दशन और साहित्य के अध्ययन में बड़ी सहायता मिली और थोड़े ही समय में वह भारतीय दशन के महत्वपूर्ण ग्रंथ पढ़ने लग गए। उन्होंने बंगला भी सीख ली और वह बंगला के प्रसिद्ध उप-यासकार बकिमचंद्र चटर्जी और आधुनिक बंगला काव्य के अग्रनायक माइकेल मधुसूदन दत्त की रचनाओं से बहुत प्रभावित हुए।¹

पाश्चात्य बौद्धिक परम्परा में पहले से ही रंग थी अरविंद के मन पर भारतीय दशन के मूल स्रोत के अध्ययन का गहरा असर पड़ा। प्राचीन उत्कृष्ट हिंदू वाङ्मय का सन्दर्भ बुद्धि की ऊपरी परत तक रह जान वाला मात्र नहीं है। वह तो मनुष्य के अस्तित्व की गहराई तक, उसके अन्तरतम तक पहुँचने वाला संदेश है। स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्री अरविंद पर ऐसा ही प्रभाव पड़ा होगा, क्योंकि उनकी परवर्ती रचनाओं में प्रकट है कि यह प्रभाव बौद्धिक स्तर से बहुत गहरा पहुँच चुका था। हिंदू दशन का सार है सबव्यापी आध्यात्मिक सत्ता की प्राप्ति और अनुभूति सक्रिय और सचेतन रूप से हानी चाहिए। दशन शास्त्र के विविध सिद्धान्तों का प्रतिपादन मात्र करना निरर्थक और निस्सार है। इसलिए हिंदू धर्म के सभी विचारशील विद्यार्थी आध्यात्मिक साधना का मार्ग अपनाने को बाध्य हो जाते हैं। साधना की अनन्त प्रणालियाँ हैं

¹सन १८९४ ई० में इंदु प्रकाश में बकिम चटर्जी पर प्रकाशित अपना सान नखा में उन्होंने उस प्रसिद्ध उप-यासकार का भावभीनी श्रद्धार्जित अर्पित का है और प्रमगवश महान कवि दत्त के प्रति भी श्रद्धा व्यक्त की है। उस नखमाता का समाप्त करते हुए वह लिखते हैं

जब भावी सतानें स्तुति-गाना से भारत के निर्माताओं का अभिप्रेत करणा तब वे अपना सबसे सुन्दर मुकुट किमी पदलोलुप राजनीतिज्ञ के स्वयं सिक्के मस्तक पर नहीं रखेंगी न किसी बटवाल समाज सुधारक के छाट में मिर पर ही रखेंगी। वह तो उस उदात्त बंगाली लखक (बकिम) के शान्त मस्तक पर रखा जाएगा जिसने कभी पद या अधिकार के लिए आवाज नहीं उठाई बस प्रकृति का तरह चुपचाप काम के प्रति प्रेम के कारण अपना काम किया जिसका ध्येय केवल यह था कि भरे पास समर्पित करने को जा कुछ है वह सब नू। बर एव भाषा एक साहित्य और एक राष्ट्र का मजन करने में सफल हुए।

सन १९८३ में भारत को वापसी बडौदा जाल

जिनमें से किसी एक का चुनाव जा सकता है। माधना या माग वह इस आशा में अपनाता है कि उसका बौद्धिक ज्ञान मृत्यु की स्वर्णिम उपनधि में परिणत हो सकेगा। श्री अरविन्द के सम्बन्ध में भी यह प्रक्रिया निरव्युत्तर स्पष्ट है। हिन्दू प्राचीन साहित्य के अध्ययन में सन् १९०४^१ में उनका आध्यात्मिक माधना की ओर प्रेरित किया। इससे धर्म के प्रति उनकी अभिमुखि और भी दृढ़ हो गई।

श्री अरविन्द की आध्यात्मिक अनुभूतियाँ

श्री अरविन्द की जीवनीया^१ में विदित होता है कि सन् १८९३ ई० में बम्बई में 'थॉर्ज' नामक जहाज में उतरते ही उन्हें पहली सुस्पष्ट आध्यात्मिक अनुभूति हुई। चौदह वर्ष बाद अपने देश की धरती पर पर खते ही उनको एक अनन्त शान्ति का अनुभव हुआ। इसमें बाद में १९०१ ई० में एक बार गाड़ी चलाते समय उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उनके शरीर में कोई दिव्य आवृत्ति बाहर आई और उसी गाड़ी का दुर्घटना में बचा लिया। सन् १९०३ ई० में कश्मीर की यात्रा के समय शंकराचार्य पर्वत पर घूमते समय उन्हें एक और विलक्षण आध्यात्मिक अनुभूति हुई जिसमें उनको लगा कि मैं 'शून्य निस्सीम' में विचरण कर रहा हूँ। यहाँ इन अनुभूतियाँ की वस्तुनिष्ठ सत्यता पर विचार करना न तो सम्भव है और न आवश्यक ही। इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि ये अनुभूतियाँ उनके लिए सत्य थीं और यहाँ इनका उल्लेख यह बताने के लिए किया गया है कि बडौदा में रहते समय भी आध्यात्मिक पहलू श्री अरविन्द के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण बन चका था।

श्री अरविन्द ने पहले इन अनुभूतियाँ का सम्बन्ध योग से नहीं जाना था, जब उनके मित्र श्री वे० जी० देशपाण्डे ने योग का अभ्यास करने को कहा, तब वस्तुतः उन्होंने ऐसा करने से इनकार भी कर दिया था। किन्तु धीरे धीरे इस आह्वान की तीव्रता बढ़ती गई और

^१ जॉन हिमसेल्फ ऐण्ड द मदर पृ० ३७।

^२ उपाहरणत 'महायोगी श्री आर० आर० त्रिवाकर।

इतनी बड़ी कि वह इसका प्रतिरोध नहीं कर सके। 'अपन याग्य काई गुरु तो उन्हें न मिला पर फिर भी उन्होंने अनक व्यक्तिता से प्रेरणा ली और बाद में ग्वानियर के श्री लाल में उन्हें कुछ ठास मागदशन मिला।' इस तरह बड़ीदा में उनका जीवन दा परम्पर अनुपूरक धाराओं में बहता रहा, एक ही उनकी प्रत्यक्ष सरकारी सेवा और तदविषयक गति विधियाँ की धारा आर दूमरी थी उनकी अगाधतर और अधिक आधारभूत आध्यात्मिक धारा जो ऊपर में अदृश्य हान पर भी बहुत बगवती थी और जिससे उनके सामाज्य जीवन-दशन और राजनीतिक विचार भरिता दाना का ही एक नया माट द दिया।

श्री अरविन्द ने अपनी पहली राजनीतिक रचनाएँ 'यू लम्प

^{१३०} अगस्त १९०५ का पत्नी का लिख गए एक पत्र का अंश का स्पष्ट करता है

चाहे किसा भी माग से सम्भव है पर मुझे ईश्वर का साक्षात्कार अवश्य करना है। यदि ईश्वर है तो उसमें आध्यात्मिक सम्पत्त काडन के लिए काई माग जरूर होगा। वह माग कठिन और जटिल कठिनाय्या में भरा है तब भी मैं उस माग पर चलने का दृढ सकल्प कर लिया है। हिंदू धर्म कहता है कि वह माग अपने ही शरीर में अपनी ही जात्मा में विद्यमान है। मैं उस माग पर चलने के लिए विहित नियमों का पालन कर रहा हूँ। एक मास की अवधि में ही मुझे प्रतीत होने लगा है कि हिंदू धर्म का कथन असत्य नहीं है। हिंदू धर्म में बताए भगवत प्रत्यक्ष के सभी लक्षणा का अनुभव करने लगा हूँ। जब मरी च्छा है कि मैं तुम्हें भी उस माग पर ले चलूँ।

^१ काग्रम सम्मेलन के बाद सन १९०७ में श्री अरविन्द की विष्णु प्रभाकर लेल में भेंट हुई। उनके भाई बारीद ने लिखा है कि लेल बलि और आग के माग में सस्कार करने के सिद्धांत में विश्वास नहीं करत थे (बारीद कुमार घास का आत्म चरित पृ० ४० देखिए)। बारीद ने लिखा है कि श्री अरविन्द सन १९०६ में स्वामी ब्रह्मानन्द से मिलने गए। स्वामी नमन के किनारे चाँदा में रहते थे। बारीद ने आग लिखा है कि स्वामी ने श्री अरविन्द की जाग देखा और श्री अरविन्द का आध्यात्मिक अनुभूति हुई। वह लिखत है 'यहो वह प्रथम आध्यात्मिक स्पश होगा जिससे दबयोग में आगे चलकर श्री अरविन्द के समक्ष परम सत्य का उन्धाटन किया।

फॉर आल्ड (पुरान दीपा के बदले नये दीप) शीपक से सन् १८६३ ई० में लिखनी शुरू की। ये लेख उन्होंने अपने केम्ब्रिज के मित्र श्री के० जी० देशपाण्ड के अनुराध पर, जो 'इन्दु प्रकाश' नामक आंग्ल-मराठी ममाचारपत्र के अग्रेजी पण्ड का सम्पादन करते थे, लिखे थे। इस लेखमाला के पहले दो लेखों में प्रबुद्ध पाठक वर्ग में एक सनसनी फैला दी, क्योंकि इनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियों पर सीधा, तीक्ष्ण और खुलकर प्रहार और मदियों की जड़ता का फककर अपनी मातृभूमि का स्वतन्त्र करन के लिए देशवासियों का आह्वान किया गया था। कहा जाता है कि महान उदारपथी नेता महादेव गोविन्द रानडे ने 'इन्दु प्रकाश' के मालिक का आगाह किया था कि यदि यह लेखमाला इसी स्वर में जारी रही तो उन पर राजद्रोह का अभियोग चलाया जा सकता है। 'यू लैम्प फॉर ओल्ड' की मूल याचना पत्र के मालिक के आदेश पर बंद करनी पड़ी। किन्तु सम्पादक ने श्री अरविन्द से लेखमाला को कुछ बदले हुए स्वर में चालू रखने का कहा। यह प्रस्ताव उन्होंने अनिच्छापूर्वक स्वीकार किया और कुल मिलाकर ग्यारह लेख लिखे, जिनमें अन्तिम लेख ६ मार्च १८६४ का था।^१ सरकारी तान्त्रीय होने के कारण वह अपने लेखों को अपने नाम से नहीं छपवा सकते थे। इसलिए उनके लेख अज्ञात नाम से प्रकाशित हुए थे। उन्होंने 'इन्दु प्रकाश' में १६ जुलाई से २७ अगस्त १८६४ तक की अवधि में 'बकिम चटर्जी' पर अज्ञात नाम से सात लेख प्रकाशित कराए थे। बडौदा के निवास काल में उनकी मनस्थिति पर प्रकाश डालने की दृष्टि से ये लेख बहुत महत्त्व के हैं।

^१ यह शीपक भारतीय सभ्यता से सम्बन्धित नहीं है कांग्रेस की राजनीति में सम्बन्धित है। उस लेख का चिराग अलाहीन का चिराग नहीं है। इसका तात्पर्य कांग्रेस के पुराने और अस्पष्ट मुद्दारात्मक प्रकाश के बन्धन में प्रकाश का अभाव है। जॉन हिममेलफ एण्ड द मदर, पृ० २७।

प्रा० हरिदास मुखर्जी और प्रा० उमा मुखर्जी की पुस्तक श्री अरविन्द के पात्रिकल डॉट (पृ० ६१-१२२) में भी लेख प्रकाशित हैं। नावें और तत्वों लेखों का जमा भी पता नहीं है।

^२ 'बकिम चटर्जी शीपक में श्री अरविन्द आश्रम पांडिचरी में प्रकाशित।

‘इन्दु प्रकाश’ के उनके लेखों के सम्यक अध्ययन और अर्थ माध्यमों में उनके राजनीतिक विचारों के तीन रूप प्रत्यक्ष होते हैं — कांग्रेस के आलाचक्र का रूप, अंग्रेजों के आलाचक्र का रूप, और उनके अपने राजनीतिक कार्यक्रम का स्पष्ट रूप। उनके आरम्भ काल के विचारों में उनकी वाद की विस्तृत विचारधारा का बीज निहित है, इसलिए उनकी चर्चा सविस्तार करना समीचीन होगा।

श्री अरविन्द—कांग्रेस के आलोचक

सन १८९३ में राजनीतिक विषयों पर अपनी लेखनी उठाने से लेकर सन १९१० में सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने तक श्री अरविन्द कांग्रेस के कटु आलोचक रहे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इस संगठन की स्थापना न उन्हीं आरम्भ में पुलकित नहीं किया था। अपने पहले ही लेखों में उसके बारे में वह लिखते हैं ‘प्रारम्भिक अवस्था की उत्साह भरी आशाओं का चित्रण हम किन रंगों में करें? उन अदभुत उमंगों के वास्तविक बर्णन का निरूपण किस तूलिका से किया जाए? हमें तो कांग्रेस में समग्र गरिमा, उदात्तता और पावनता के दर्शन होते थे जिनके प्रति हृदय आवृष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। हमारे लिए निराशा की विशाल महभूमि में कांग्रेस ही आशा के शीतल जल की निमल पुष्करिणी थी। वह स्वातन्त्र्य संग्राम का अभियान ध्वज थी, समन्वय का पावन प्रयागराज थी, जिसमें विभिन्न जाति सरिताएँ आकर एकाकार हो गई थी, पर ये सब आशा-सरिताएँ मगतृष्णाएँ सिद्ध हुईं।’ श्री अरविन्द ने अपनी प्रारम्भिक रचनाओं में कांग्रेस पर कम-से-कम चार मुस्पष्ट आरोप लगाए।

सबसे पहले उन्हें लगा कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य उन्मुखी कोई स्पष्ट स्वर नहीं बनाई है। वह अपना समय तुच्छ और सारहीन बातों में नष्ट करती है और परिस्थिति की आवश्यकताओं का पूरा नहीं कर सकती। परिणाम यह हुआ है कि कांग्रेस अपनी स्थापना

¹‘संस्कृत पत्र आड’ सं० १ पृष्ठ प्रकाश ३ जगन् १८९३।

के बाद केवल नगण्य से प्रशामनिक मुधार ही करवा सकी है। श्री अरविन्द की दृष्टि में यह तो केवल जाल भाव है। वह लिखते हैं 'मुझे कांग्रेस के बारे में यह कहना है कि उसके लक्ष्य भ्रान्त हैं, उनकी मिद्धि के लिए जिम भावना में वह कार्य करती है वह निष्कपट और हार्दिक नहीं है, उमन जा साधन अपनाए ह वे उपयुक्त साधन नहीं हैं, जिन नताआ में उनका विश्वास है वे मुयाम्य नता नहीं ह—सार यह है कि हम इस समय यदि 'अधे नैन नीयमाना यथाधा ।' नहीं है ता भी 'काणेनव नीयमान' तो ह ही।'

श्री अरविन्द का दूसरा आरोप यह था कि कांग्रेस ने अपनी ही आर छाटी छोटी मागा को मनवाने के लिए अंग्रेजों के प्रति स्वाभिमान पूण व्यवहार नहीं किया। राष्ट्र की अन्तर्निहित शक्ति पर विश्वास रखने के म्यान पर उसने चापलूसी से विदेशी शासका की प्रीति का पाना चाहा। वह कहते हैं 'ब्रिटिश शासन की गरिमा के अनावश्यक गीत गाए गए ह, और उस विधाता का भी व्यथ गौरवगान किया गया है जिसने हमको उदार और न्यायपरायण इंग्लैण्ड माता की नहीं, विमाता की गाद में सौप दिया था। लेकिन इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि कांग्रेस की नम-नम में भीरुता है, वह कठोर सत्य के उद्घाटन में कतरगती है, सीधी-सच्ची बात कहने में हिचकिचाती है और सदा भयभीत रहती है कि शासक रुष्ट न हो जाएँ।'

तीसर, उहाने कांग्रेस के उस मिद्धान्त की भी कटी आलाचना की जिसके अनुसार नमश राजनीतिक विकास शाश्वत और मावभौम नियम है, अर्थात् प्रगति शन शन व्याप्त होती है जोर इसलिए उस नियम का अनुसरण भारत में भी अवश्य करना हागा। ऐतिहासिक विश्लेषण का साश्य प्रस्तुत करते हुए उहाने बताया कि फ्रांस, आयरलैण्ड और अनेक दूसरे देशों में ऐसा नहीं

^१ 'यू लम्पस पार आल्ड' म० ३ इट्टु प्रकाश २८ जगस्त १८६३।

^२ 'बकिम विपदक' एक लख में उहाने व्यग से नम सगठन को भारताय जगप्टीय कांग्रेस बताया है। बकिम चटर्जी प० ४६।

^३ 'यू लम्पस पार जाट' म० ४ इट्टु प्रकाश ७ जगस्त १८६३।

हुआ है। उन्होंने लिखा है कि प्रगति की दिशा में भाग्यशाली देश फ्रांस की उन्नति का समारम्भ शालीनता और शान्ति की प्रक्रिया में नहीं हुआ। वह सस्कार ता रक्तपात और अग्निवाट की महायता में बलि बश्वदव से हुआ। सदिया से सहानुभूतिहीनता के शिकार बन कोटि-कोटि ज्ञानहीन सवहारा बग के लिए यह सम्भव ही सवा कि उसमें केवल पांच बप की अवधि में तेरह सौ बप के अत्याचारी तन्त्र का मूलाच्छेद कर दिया। भद्र नागरिकों के सम्मेलन के वश का यह काम नहीं था।¹

लेकिन, शायद कांग्रेस पर श्री अरविन्द का सबसे बड़ा आराप यह था कि भारत के कोटि-काटि सवहारा बग का एकत्र कर उनकी सहायता लेने के स्थान पर वह अत्यन्त सीमित मध्यवर्गीय सगठन बना हुआ है, या उही के शब्दा में 'वह मध्यवर्गीय सगठन है जो सावजनिक कामों में निस्वाय और निश्छल नहीं है और जिसके व्यापक और निस्वाय देश प्रेम के दावे खोखले ह।'² उनका इस बात का दुःख था कि कांग्रेस अब तक अपने सम्मुख उपस्थित अवसरों का सदुपयोग करने में असफल रही है। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस के नेताओं की भारी भत्सना की। भारत के श्रमिक बग को शामिल कर राष्ट्रीय आन्दोलन का एक सावजनिक आन्दोलन बना डालने की ज़रूरत को उन्होंने कितना समझा था, इसका पता उनकी प्रारम्भिक रचनाओं में उद्धृत निम्नलिखित पक्तियों से मिलेगा। इन में बड़ा तीखा व्यंग भी है

¹वही स० ४ इंदु प्रकाश १८ मितम्बर १८९३।

²सर फीरोजशाह महता का सन् १९०० का कांग्रेस में दिया गया भाषण इस बात का उदाहरण है कि आम जनता के प्रति उदारपथी नता क्या उपेक्षापूर्ण और बड़ेरा जसा रुख अपनाते थे और श्री अरविन्द ने जिसकी बड़ी आलाचना की थी।

जनता निश्चित राजनीतिक माँगों को प्रकट करने में समय हाती तो परामश-समितियों के स्थान पर प्रतिनिधि मन्थारों ही हानों किन्तु एसा नहीं हो पाया है इसलिए उनका शिक्ति जार प्रबुद्ध साधियों का दायित्व है कि वे उनके कष्टों को समर्थ अनुभव करें और सुलगाएँ। वही स० ७ इंदु प्रकाश ४ मितम्बर १८९३।

और इस बात का गहरा एहसास भी कि जनसामान्य में जागृति पैदा करना और राष्ट्रीय आन्दोलन में उसे सम्मिलित करना अत्यधिक आवश्यक है ' श्री फीरोजशाह ने अपनी सौम्य, मयत और सुसीमित देशभक्ति और सहज महदयता के अनुरूप हमका आश्वस्त करना चाहा है कि अज्ञान और दुरवस्थाग्रस्त जनसाधारण के जागरण का प्रयत्न विलकुल अनावश्यक है और उस दिशा में किसी भी प्रकार का शक्ति व्यय नितान्त असामयिक है, परन्तु अब क्योकि मध्यवर्गीय लोग सत्यनिष्ठा, शक्ति और निणय-क्षमता में असमर्थ मिद्ध हो चुके हैं, अतः चाहे या अनचाहे, हमारी आशाओं का एकमात्र आधार, हमारी आकांक्षाओं का भावी सम्बल वही प्रतिपादित और अशिक्षित सबहारा वग ही रह गया है। थोथे सिद्धान्तवादी कहे जाने का जोखिम उठाकर भी मैं पूरी शक्ति से यह अवश्य कहूँगा कि हमारा सर्वोपरि और पावनतम वक्तव्य उसी वग का उद्धार और प्रबोधन है।" पुनश्च

'इसके अलावा, जसा कि मैंने समझाने की कोशिश की है, मवहाग वग के पास ही इस परिस्थिति की कुजी है। वह निश्चल और निष्प्रिय है, उसमें कोई वास्तविक शक्ति नहीं प्रतीत हानी, किन्तु फिर भी उसकी अन्तर्निहित शक्ति परम प्रबल है और जा भी उसकी इस शक्ति का समझने और उसका सदुपयोग करने में सफल होगा वही वस्तुतः भविष्य का सबशक्तिमान नेता बनेगा। हमारी स्थिति निस्सन्देह जटिल और मानवीय बुद्धि के लिए कल्पनानीत है। लेकिन उसमें एक बात साफ है। वह यह कि अभिजात वग के लिए सही और फलप्रद नीति एक ही हो सकती है और उसी के अन्त में सफल होने की सम्भावना है। वह नीति है अभिजात वग अपने हित का सबहारा वग के न्यायपूर्ण व्यवस्थापन पर आधारित करे। उसका जागना हागा और देश की सम्पूर्ण शक्ति का संगठन करना होगा और इस तरह सामाजिक और राजनीतिक सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति और महत्ता को अन्त में मिना देना हागा।"

^१वहा, म० ७ इन्दु प्रकाश ८ निसम्बर १८६१।

^२वहा, म० ११ इन्दु प्रकाश ६ मार्च १८६४।

यह मुस्पष्ट घोषणा इस कारण से विशेष महत्त्वपूर्ण है कि कुछ वर्षों बाद उग्रवादी दल की मुख्य उपलब्धि सचमुच यही थी कि उसने जनसाधारण में स्वतंत्रता की भावना जगाई और पहली बार राष्ट्रीय आन्दोलन का सावजनिक रूप प्रदान किया।

श्री अरविन्द—अंग्रेजों के आलोचक

भारत के राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य संग्राम में भाग लेने वाला हर व्यक्ति विदेशी शासकों का आलोचक अवश्य रहा होगा। किन्तु श्री अरविन्द के आगमन तक यह आलाचना पराधीन मूक और गूढ़ भाषा में निबद्ध हानती थी ताकि अंग्रेजों का कापभाजन न बनना पड़े। इन्दु प्रकाश में प्रकाशित श्री अरविन्द के लख उस प्रचलित परम्परा से बिलकुल भिन्न काटिके थे और उनमें अंग्रेजी सत्ताधारिता पर मीथा और प्रबल प्रहार था। इस प्रहार में देश में काफी सनसनी पैदा हो गई। स्पष्ट है कि उन्होंने ऐसा दा उद्देश्य का ध्यान में रखकर किया था। एक उद्देश्य था देश में ब्रिटिश विराधी भावना का उत्तजित करना और दूसरा अंग्रेजों की श्रेष्ठता के विषय में फली हुई इस भ्रान्त धारणा का निमूल करना कि अंग्रेज दैवतुल्य हैं और उनकी गरिमा अक्षुण्ण है।

श्री अरविन्द की आलाचना के दो पक्ष थे। पहला था विशद ऐतिहासिक विश्लेषण जिम्मे द्वारा उन्होंने सिद्ध किया कि ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था-पद्धति और प्रणाली पश्चिम की सर्वोत्तम नहीं मानी जा सकती। उन्होंने भारत में पश्चिमी विचारों प्रणालियाँ और मनुष्यता या अपमान की जड़ें तो मानी किन्तु वह इस बात पर स्पष्ट रहे कि भारत की पश्चिम की विचार-पद्धतियाँ और व्यवस्था के सर्वात्तम अंशों का ही ग्रहण करना चाहिए न कि हर उम्र वस्तु का जिसे ब्रिटन उसने गलत उतारना चाहे। इसमें आनुपगतिक रूप में यह भी व्यक्त होता है कि भारत के राष्ट्रीय विद्रोह के विषय में श्री अरविन्द सिद्ध भी प्रकार-सिद्धवादी या मनुचिन्तित दृष्टि या न पुनरुद्धार के मात्र न थे। उन्होंने कई हृदयस्पर्शी विश्लेषण प्रस्तुत किए जिनमें अंग्रेजों की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था की तुलना यूरोप की व्यवस्थाओं,

विशेषकर फ्रांस की व्यवस्था, मकी थी । वह फ्रांस की व्यवस्था की इस कमजारी का मानत थे कि वह दृढ़ और म्यायी राजनीतिक संस्थापना का जन्म देने में अममथ ह पर साथ ही यह भी समवते थे कि इंग्लण्ड की व्यवस्था में केवल मस्थावाद पर जोर है तथा सामाजिक स्वतंत्रता और समानता जैसे प्रमुख तत्वा की उपेक्षा है । उहान इस विश्लेषण का मभापन या किया

‘हम भारतीय, कम से-कम सब प्रकार के प्रगतिशील आन्दालना में अग्रणी रहन वाली भारतीय जातियाँ, ऐंग्लो-सकमन जाति की अपेक्षा फ्रांस और अधीनिया जाति के अधिक निकट ह, किन्तु सयागवश हम ब्रिटिश आधिपत्य में रहना पडा है जिसके फनरवरूप हमारे मनीषियो की चिन्तनधारा में अग्रेजी म्रातो का विचार जल ही अधिक प्रवाहित हुआ है । इसलिए अपनी म्वाभाविक मन स्थिति ओग तात्कालिक आवश्यकताओ के अनुरूप राजनीतिक विचारा के परिधान का स्वीकार करने के स्थान पर वे अग्रेज शासका की जीण शीण विचार म्पी वेशभूषा के व्यामोह में ही पडे ह ।’

सुस्पष्ट ऐतिहासिक विश्लेषण पर आधारित ब्रिटिश की यह मौलिक समाजशास्त्रीय आलोचना भारत के तत्कालीन परिवेश के लिए नई थी । इसलिए देश के अग्रेजी शिक्षाप्राप्त बुद्धिजीविया पर उसका गहरा प्रभाव पडा ।

श्री अरविद की आलाचना का दूसरा और अधिक स्पष्ट प्रहार भारत में अग्रेजो की नीतियो और अग्रज अफसरा के व्यवहार पर था । अग्रेजो की नीतियो ने भारत की आत्मा का कुठित कर रखा था, उसके विकास की अन्त शक्तियो को कुचल दिया था और आर्थिक दृष्टि से सवनाश कर दिया था । यह बात उनकी मभी रचनाआ में ध्वनित हाती है, आर प्राय स्पष्ट रूप से अभिहित भी की गई है । उदाहरण के लिए, उहान लिखा है ‘ दरिद्रता का काला भूत अपनी भयावह चादर इस भूमि पर अत्यधिक परिमाण में आर

अधिक विस्तार में तान हुए हैं।" ब्रिटिश अफसरों के सम्बन्ध में उन्होंने निम्न व्यंग्य करते हुए लिखा है—व अशिष्ट और घट्ट है, उनका शासन दोषों में भरपूर है—उनमें किसी भी प्रकार की उदात्त भावना नहीं है और उनका व्यवहार गुलामों पर हुकूम चलाने वाले जमींदारों जमा है। पर इस समय मुझे आपत्ति नहीं। मुख्यतः केवल यह कहना है कि वह बहुत ही साधारण इंसान है जिन्हें अद्वितीय परिस्थितियाँ हाथ नग गई हैं। वह मच्चमुच साधारण काटि के मानव है—साधारण काटि के मानव भी नहीं साधारण काटि के अग्रज है जा अग्रजों की शतावली में 'फिनिस्तीन' है। वह ऐसी मध्यवर्गीय इंसान है जा फिलिस्तीन वर्ग की विशेषता—मकुचित हृदय और वणिक् वृत्ति—में परिपूर्ण है।'

श्री अरविन्द अग्रजों द्वारा भारत में स्थापित शासन-पद्धति की आलाचना में भी उतने ही कठोर हैं। वह पद्धति उनकी राय में भारतीयों के लिए मक्थी अनुपयुक्त है। उदाहरण के लिए, शिक्षा प्रणाली के बारे में लिखते हुए वह कहते हैं—

हमारे मावजनिक् शिक्षा-पद्धति वास्तव में मनुष्यत्व की हत्या के लिए आविष्टत ऐसी पद्धति है जिस मानव की विचारहीनता में अपनी दुष्टता के विशिष्टतम क्षणों में उत्पन्न किया था। यह मनुष्य के शरीर की ही हत्या नहीं करती, अपितु उसकी आत्मा का उसके अन्तरतम के जाज्वल्यमान उम व्यक्तित्व का भी हनन करती है जा मानव के नश्यत् श्वास में बड़ी अधिक पावन और बहुमूल्य है।"

ब्रिटिश सरकार के अधिकाधिक और उनकी नीतियों के आनातना करने के अनिश्चित श्री अरविन्द ने उन भारतीयों का भी निम्न मजाक उड़ाया है जा अग्रजों के दाग बने गए थे। वह उम 'अग्रज उन दाग पर कटु व्यंग्य करते हैं जा ऊँच पद पर बठकर कुष्ठ रोगों के लिए ममज्ञता है कि मैं सम्पूर्ण पृथ्वी का शासन हूँ। बड़ी दाग

१०१ म० १ - अग्रजों १ अग्रज १-६३ ।

१०२ म० १ - अग्रजों १ अग्रज १-६६ ।

१०३ म० १ - अग्रजों १ अग्रज १-६६ ।

काग्रस में भाषण देता है, वही विधान सभा व प्रश्नात्तरा में निहित गहन मूखता का परिहास करता है, वही महानगरपालिका का कुशासन या शिकार बनाकर हँसता है। आज व भारत में चाहे उमका स्थान हो पर भावी भारत में उमका कोई स्थान नहीं।¹

श्री अरविन्द का रचनात्मक राजनीतिक कार्यक्रम

अब तक हमने कांग्रेस के नेताओं और अंग्रेज शासकों की तत्कालीन नीतियों के आलाचक्र के रूप में श्री अरविन्द के राजनीतिक सिद्धान्तों पर विचार किया है जो उनका ध्वजात्मक पक्ष था। अब हम उनके राजनीतिक सिद्धान्तों के रचनात्मक पक्ष पर ध्यान देगे जो बड़ौदा निवास के प्रारम्भिक काल में प्रकट होना लगा था। बाद में, सन् १९०५ में १९१० ई० की अवधि में जब उन्होंने सक्रिय रूप में राजनीतिक मंच पर भाग लिया तब अंग्रेजों के विरुद्ध प्रयत्न करने योग्य राजनीतिक कारवाइयों की पद्धति का सविस्तार विवेचन किया। बड़ौदा निवास की अवधि में ही यह स्पष्ट हो गया था कि भावी नीति की सामान्य रूपरेखा उनके मन में धीरे धीरे बन रही है। उनके विचारों के इस पहलू का अध्ययन दो दृष्टियों से हो सकता है— भारतीय स्वतन्त्रता के प्रश्न के प्रति उनकी सिद्धान्तिक दृष्टि और स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए सुझाए गए ठोस उपाय।

उनका सिद्धान्तिक दृष्टिकोण संक्षेप में यह था भारत का नक्षत्र ब्रिटिश आधिपत्य में पूर्ण मुक्ति पान का हाना चाहिए, इस मुक्ति के लिए उसे अपने विदेशी शासकों की कृपा और दया पर निर्भर नहीं रहना चाहिए बल्कि अपनी अन्तर्गत शक्ति और बल के अमीम भण्डार का ही सहारा लेना चाहिए। उनके एक प्रारम्भिक लेख की निम्नलिखित पंक्तियों से उनका आशय स्पष्ट है

‘हमारा वास्तविक शत्रु बाहर की कोई शक्ति नहीं है। वह तो हमारी ही निरी मूखता, कायरता, स्वाधपगता, पाषण्ड प्रियता और अधीनता है। सच पूछिए तो मेरी समझ में ही नहीं आता कि

¹वही पृ० ४४-४५।

हम क्या आग्ल भारतीया से इतना चिढ़त ह और क्या उनके लिए तिरस्कार भरे अपशब्दा का प्रयोग करते ह।^१ यदि वे ऐम कानून का उल्लघन करन का उद्यत नही ह जो उनकी रुचि क अनुकूल है ता उनसे नडना हमारी मूखता ही होगी।^२ यदि हम अंग्रेजा की झूठी और वनावटी चमक दमक स अभिभूत नही ह ता हम तत्काल मानना होगा कि य लाग सचमुच हमारे काप के भाजन नही ह और यदि उन पर कुपित हाना निरथक है ता हमारे वार म उनकी जो धारणा है उसका तिनके के बराबर मूल्य देना भी व्यथ है। हमका, हमार उदात्त और स्वाभिमानी राष्ट्र का, हमार विषय म बनी एग्लो इंडियन लोगो की धारणा की चिन्ता नही करनी चाहिए, और न अंग्रेजा के 'याय विवक से कुछ आशा ही करनी चाहिए। हमे ता अपना ही पौरुष जागत करना हागा और भारत के मूक और पीडित जन जन के प्रति साहचय की सच्ची भावना उत्पन्न करनी हागी। मुझे विश्वास है कि अन्त म हमारा उदात्त रूप विजयी हागा परन्तु तभी जब हम निहित स्वाथ लाभ की चिन्ता छाड देग, सच्चे और महान देशप्रेम का अपना लगे, जब हम अंग्रेजा के फके टुए टुकडा के लिए तरसना छाड दगे तभी जाकर हमम उस पौरुष और सच्चे साहचय के भाव का प्रबल उदय होगा।'

राजनीतिक कार्यक्रम के तीन पहलू

चौदह बष के बाद मातृभूमि का वापस आए हुए इक्कीस बष के युवक के मुँह से निकले ये शब्द उसकी असाधारण प्रौढता और अभिव्यजना शक्ति का ही परिचय नही दते बल्कि यह भी सिद्ध करत ह कि उस प्रारम्भिक काल मे ही भारतीय स्वतंत्रता के माग की निश्चित रूप रेखा श्री अरविन्द के मन मे बन चुकी थी। यह स्पष्ट है कि बडौदा निवास की पूरी अवधि मे वह सदा यही साचते रहत थे कि विदेशी बचन से मातृभूमि का मुक्त करान के लिए वह कौन-मा

^१भारत म शासन करन वान अपद्रव अपसर। उम समय य शब्द आज क समान निमा जाति विशेष क लिय प्रयुक्त नहा हाता था।

^२उनका स्वधर्म भगवद्गाना म प्रतिपादित मुख्य तात्त्विक मिद्दान।

सर्वोत्तम माग अपनाएँ। सन १६०५ में बंगाल का विभाजन एक सुवर्ण अवसर की तरह सामने आया। तब तक वह समुचित कायप्रणाली के विषय में अच्छी तरह सोच विचार कर चुके थे और अपने कुछ घनिष्ठ मित्रों में इस मस्यौदा में विचार-विमर्श भी कर चुके थे।

इंग्लैंड में रहते हुए ही श्री अरविन्द ने अपना जीवन मातृभूमि की सेवा और मुक्ति के लिए अर्पित करने का निश्चय कर लिया था। भारत लौट आने पर इसी नक्षत्र का सामने रखकर वह राजनीतिक विषयों पर लेख लिखन और अपने विचारों के अनुकूल राष्ट्रवादी जगत् भर में भारत की स्वतन्त्रता के माग पर अग्रसर करने की कोशिश करने लगे। उस समय के नेताओं ने उनके विचारों का समुचित स्वागत नहीं किया इसलिए कुछ समय के लिए मौन साध कर वह पीछे हट गए, पर मफ्फन राजनीतिक कायवाही के अपन सिद्धान्त और मुक्ति की आशा दानाम में किसी का त्याग नहीं किया।^१ उन्हीं के शब्दों में (यद्यपि इन शब्दों में उन्होंने अपने लिए अर्थ पुरस्कार का प्रयोग किया है) उनकी राजनीतिक धारणाओं और गतिविधियों के तीन पहलू थे। 'पहला यह कि उन्होंने एक कारवाही शुरू की। वह थी गुप्त प्रान्तिकारी प्रचार और संगठन जिसका मुख्य उद्देश्य सशस्त्र विद्रोह की तैयारी करना था। दूसरा था जनता में प्रचार जिसका उद्देश्य था समग्र राष्ट्र के मानस का राष्ट्र की स्वतन्त्रता भावना से भर देना, जिसे तत्कालीन भारतीय अस्मभाव और कल्पनातीत मानने थे। साचा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य बहुत शक्ति-सम्पन्न है और भारत बहुत कमजोर, निहत्था और अशक्त है। इस तरह के प्रयत्न की सफलता की आशा स्वप्न में भी नहीं की जा सकती। तीसरा पहलू था वर्तमान अमहयोग और मत्याग्रह के द्वारा विदेशी शासन का सावजनिक और संगठित विरोध करके उसका मूलोच्छेद करने के लिए जनता को संगठित करना।'^२

'इन्दु प्रकाश' के लेखों के अतिरिक्त श्री अरविन्द का पहला रचनात्मक काम था बडौदा में एक बंगाली युवक सैणिक श्री जतिन

^१ आन हिममेन्फ एण्ड ए मदन श्री अरविन्द, पृ० २६।

^२ वही पृ० २६।

वनर्जी का बगाल में गुप्त रूप से ऐसे दाना का स्थापित करने के उद्देश्य में भेजा जा प्रान्त भर में श्रान्तिकारी प्रचार कर और नोगा का अपनी सना में भरती कर। पहला दल कलकत्ता में स्थापित करने में जितन मफन हा गया और उसमें बगाल के दूसरे भागों में भी पी० मित्रा और अन्य श्रान्तिकारियों के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित किया। बाद में श्री अरविन्द के छोटे भाई वारीन्द्र घोष भी उसमें मिल गए। भगिनी निवेदिता के उत्कृष्ट जीवनचरित्र में लिजल रमण्ड न लिखा है

‘वारीन्द्र का काम बगाल के दुर्गम गावा में जाकर जनता का जागृत करना और समितिया तथा युवक संगठना की स्थापना करना था। वह कोई भी वहाना बनाकर मिलते और समिति की बैठक कर लत थे। उनका वास्तविक उद्देश्य था युवकों का नागरिक और राजनीतिक शिक्षा देकर ‘राष्ट्र के मामला’ में उनको परिचित कराना और उनके प्रति उह सजग बनाना। स्पष्टवादी राष्ट्रीय नेता बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में दक्षिण में इस तरह के युवक संगठन पहले ही स्थापित हो चुके थे। छोटी-छोटी दमघाटू अनाज की दुकानों में, घरों की छतों पर, और ऐसे ही गुप्त स्थानों पर एकत्र होकर युवक बैठक करत थे। बैठकों में मेजिनी और गरिवाल्डी की जीवनिया सुनाई जाती थी, स्वामी विवेकानन्द के प्रबोधन पढ़े जाते थे, महाभारत की वीरतापूर्ण घटनाओं का वर्णन होता था और भगवद्गीता की व्याख्या की जाती थी। इन समितियों की सत्या दिन दिन बढ़ती गई।’^१

इसी बीच पश्चिम भारत की एक गुप्त समिति से श्री अरविन्द का सम्पर्क हुआ। वह उसके सदस्य बन गए और बम्बई में उसकी कौंसिल से उनका परिचय कराया गया। वास्तव में उन्होंने इस समिति के, जिम्मे नेता उदयपुर के एक प्रमुख राजपूत थे, और पी० मित्रा के नेतृत्व में सक्रिय श्रान्तिकारी दल के बीच सम्पर्क स्थापित करने का काम किया।^२ उस समिति की कार्य प्रणाली

^१ द डेडिकेटेड लिजल रमण्ड पृ० २८३-८४।

^२ आन हिममफ एण्ड नि मदर, श्री अरविन्द पृ० २८ और ८०।

यो प्रकट रूप में शारीरिक, गाम्भिर्य और बौद्धिक त्रिया-वन्नापा को प्राग्गति करन वान मुख-ममाजा की स्थापना करना पर प्रच्छन्न रूप में प्रान्तिकारी पार्वार्द का प्रशिक्षण दना । इस सम्पूर्ण आन्दोलन का समन्वित संगठन करन में श्री अरविन्द सफन नहीं हुए पर फिर भी देश भर में विभिन्न दन इस उद्देश्य का अपना कर काम करने लगे ।^१

स्वामी विवेकानन्द की आयरन-पुष्पवामी शिष्या भगिनी विवेदिता भारत में उन घाटे-में लागे में थी, जिन्हें मानूँ था कि प्रत्यक्ष रूप में अनुपस्थित ज्ञान पर भी वगान में राष्ट्रीय आंदोलन का ननुत्व करन वाना दिमाग श्री अरविन्द का ही था । उनका जीवन चरित्र में निज्जन रेमण्ड न निम्न है

‘भारत में इस प्रान्तिकारी आन्दोलन के सम्यक् सञ्चालन की पहली अनिवाय शत थी देश की अपनी आवश्यकताओं में उत्पन्न और स्वतः प्रवर्तित उत्साह की एक लहर और उमक त्रिण जान-अनजान सभी आंग्र अरविन्द घाप की आर लगी थी । जो योजना उनकी दृष्टि में थी आर जिसे वह त्रिपान्वित करना चाहते थे, वह उही ध्यक्त्तिया का प्रताई जा सकती थी जा मानसिक रूप में उम ग्रहण करन में पात्र था ।’

आंदोलन का संगठित रूप

निज्जन रेमण्ड से हम एक महत्त्वपूर्ण जावारी और भी मिनती है । वगान के कई छोटे और एक-दूसरे के अनजान यत्र-तत्र काम करन वाले प्रान्तिकारी दना को एक संगठन में बांधन की अरविन्द घाप की याजना थी । इस काम के लिए उन्होंने पाँच सदस्यों की एक राष्ट्रीय समिति बनाई थी । भगिनी विवेदिता भी इस समिति की एक सदस्य थी । अय सदस्य थे सी० आर० दास, जतिन बनर्जी सुरेन्द्रनाथ टाकुर और पी० मित्तर नामक एक वकील और प्रान्तिकारी नेता ।

^१ वही प० ४३।

^२ द डेहिबेटे, निज्जन रेमण्ड प० २८२।

सन् १९०५ में अरविन्द घोष स्वयं वंगाल में रहने लगे। उस समय तक समिति अपने काम में थोड़ी-बहुत ही सफलता पा सकी थी, लेकिन वह राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए हजारों युवकों को भरती कर चुकी थी और भारतीय स्वतन्त्रता के युवा अग्रगणियों के एक सजीव संगठन का जन्म दे चुकी थी।^१ इसमें स्पष्ट है कि बङ्गोदा में रहते हुए भी बंगाल के त्राण्णिकारी आन्दोलन के बौद्धिक नेता श्री अरविन्द ही थे।

इस त्राण्णिकारी काय का मूलाधार क्या था, यह श्री अरविन्द द्वारा अपनी जीवनी के सम्बन्ध में लिखित टिप्पणी और पत्रों के उद्धरणों से प्रकट होता है।

उस समय तक बङ्ग-बङ्गे साम्राज्य के सैनिक संगठन और सैनिक कारवायों के उपाय आज के समान अजेय और प्रकट दुर्दमनीय नहीं थे। तब बङ्ग ही निर्णायक हथियार थी, वायु शक्ति का विकास नहीं हुआ था और तोपखाने का प्रयोग भी इतना विनाशकारी नहीं था जितना बाद में हो गया। भारतीयों को निराश्रित कर दिया गया था। फिर भी श्री अरविन्द का विचार था कि समुचित संगठन और बाहरी सहायता से यह अडचन दूर हो सकती है और भारत जैसे विशाल देश में व्यवस्थित ब्रिटिश सेनाओं की कमी का लाभ उठाकर व्यापक पैमाने पर छापाभार युद्ध किए जाएँ तो सफलता मिल सकेगी। भारतीय सेना के भी सामान्य विद्रोह कर देने की सम्भावना थी। इसके अतिरिक्त श्री अरविन्द ने ब्रिटिश जनता के स्वभाव और विशेषताओं का और उनकी राजनीतिक प्रवृत्तियों का भी अध्ययन किया था। उनको विश्वास था कि अंग्रेज भारतीय जनता की मुक्ति के प्रयत्न का विरोध करते हुए केवल धीरे-धीरे ऐसे मुद्धार करने का ही तयार हाथ जो उनकी साम्राज्य शक्ति का कमजोर न करे इसके बावजूद, वे स्वभावतः ऐसे दब नहीं होंगे कि अन्त तक निष्पूरता से अटल रहें। इसलिए यदि वे विरोध और विद्रोह को व्यापक और प्रबल हाता देंगे तो अन्त में अपने साम्राज्य

^१कृ. पृ. २६६।

की रक्षा के लिए कोई न कोई समझौता करना ही उचित समझेंगे, ताकि उनके साम्राज्य की यथासम्भव रक्षा हो जाए। और अन्त में जब वे देखेंगे कि भारतवासी बलात् स्वतन्त्रता प्राप्त करके छोड़ेंगे तब कदाचित् वे स्वयं ही स्वतन्त्रता दे देना पसन्द करेंगे।^१

यह उल्लेखनीय है कि इन क्रान्तिकारी दलों के सुयोग्य नेताओं में सखाराम गणेश देवस्कर नामक एक महाराष्ट्रीय भी थे जिनका परिवार बंगाल में बस गया था। बंगाल में लिखित 'शिवाजी की जीवनी' विषयक अपनी लोकप्रिय पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले 'स्वराज्य' शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारत के व्यापारिक और औद्योगिक शोषण का सर्वांगपूर्ण विवरण देने वाली 'देशेर कथा' (दश की कथा) नामक एक पुस्तक प्रकाशित की थी। बंगाल में उस पुस्तक की प्रबल प्रतिक्रिया हुई और बंगाली युवकों के मानस पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। इससे श्री अरविन्द का मत और सुदृढ़ हो गया कि यदि अंग्रेजों के आर्थिक बर्धन को तोड़ दिया जाए और उसके समानान्तर भारतीय व्यवसाय और उद्योग की उत्पत्ति की जाए तो उनके साथ चलने वाले क्रान्तिकारी प्रयत्न में अवश्य सफलता मिलेगी।^२

श्री अरविन्द ने आरम्भ से ही अपनी क्रान्तिकारी कारवाइ में 'स्वदेशी' या दशी उद्योग द्वारा आत्मनिर्भरता को स्थान दिया जो आगे चलकर राष्ट्रवादी दल के कार्यक्रम का एक मुख्य विषय बन गया। उस समय यह योजना अपनी प्रारम्भिक अवस्था में ही थी और कुछ लोगों की सनक मात्र मानी जाती थी, पर श्री अरविन्द ने क्रान्तिकारी केंद्रों के युवकों को इस 'स्वदेशी' सिद्धान्त का प्रचार करने को प्रोत्साहित किया।

इस तरह स्पष्ट है कि जिस समय भारत की स्वतन्त्रता के प्रश्न को लेकर कोई भी राजनीतिक दल खुलकर मैदान में नहीं आया था, उस समय श्री अरविन्द, गुप्त क्रान्तिकारी गतिविधियों में डूबे थे।

^१ आन हिमसेल्फ ऐण्ड द मदर श्री अरविन्द पृ० ३८-३९।

^२ वही पृ० ४६।

^३ वही, पृ० ४५।

यान् मन्वन्तान् विभाज्यते पत्न्यन्वयं जयं त्वं व्यापकं राष्ट्रीय
 आत्मानं वा तून्वन्तान् यान् उग्रवाणी दत्त उग्रप्र हृत्वा तत्र श्री
 अर्जुन की गतिविधियाँ भी उस स्वका गतिविधियाँ का सिद्धा म
 प्रयुक्त है गद्ग और गुप्त वाग्वाण्याँ गीत और आध्यात है गद्ग ।
 निन्दु मातृभूमि का विन्नी आधिपत्य म मुक्त करान का निग जय
 और जगी जह्मत् पर तव शक्ति म प्रयाग का कभी उरति गतन
 तही माना । उक्त विचार म हम पहलु पर आग विन्नास्पृषत
 विचार करग ।

सन् १९०५ का सकट और सुधारवाद का उदय

पिछले अध्याय में बडौदा-निवाम के दौरान विवसित श्री अरविन्द के राजनीतिक सिद्धान्ता पर विचार किया गया। यह स्पष्ट है कि वह मातृभूमि के स्वतन्त्रता-संग्राम में प्रवेश करने के सुअवसर की प्रतीक्षा में थे। किन्तु सन् १९०५ के पहले राजनीति में उनके सक्रिय भाग लेने का उपयुक्त समय नहीं था। उनके एक जीवनी लेखक ने लिखा है 'इस बीच उदारपथी लागो का 'याचना सिद्धान्त' ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का सिद्धान्त रहा। राष्ट्र का राजनीतिक स्पन्दन बहुत मंद हो गया था। उनका ही प्रान्त बगाल निडर होते हुए भी उस समय श्री अरविन्द और उनकी ओजस्वी राष्ट्रीयता का मदेश सुनने के लिए तत्पर नहीं था। इसलिए जब तब बगाल और सारा देश उनके प्रवर्तन राष्ट्रीय कार्यक्रम को स्वीकार कर उसे कार्यान्वित करने के लिए तैयार न हो, तब तक उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का ही निश्चय किया।' लेकिन बडौदा में उनकी राजनीतिक गतिविधियां केवल शिक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं थीं। स्पष्ट राष्ट्रवाद के सिद्धान्त का खुल्लम-खुल्ला समर्थन करने को तैयार होने वाला कोई दल नहीं था, इसलिए श्री अरविन्द ने अपना ध्यान प्रच्छन्न क्रान्तिकारी कारवाइया की ओर लगाया।

सन् १९०५ में एक ऐसी घटना हुई जिसने राष्ट्र को विक्षुब्ध कर क्रान्तिकारी सिद्धान्ता को अपनाने के लिए उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न कर दी और अंग्रेजों के विरुद्ध जन विराध की एक लहर उठ खड़ी हुई। भारत के गुण-सम्पन्न, किन्तु हठी और दम्भी वाइसराय लॉर्ड

¹ श्री अरविन्द अम्यगार प० १०६।

कज्जन ने बगालियों के तीव्र विरोध के बावजूद बगाल का विभाजन करने का निश्चय किया। तत्काल उदारपथी लोगों के परा तले की जमीन खिसक गई और जन-समुदाय के मन में केवल बगाल में ही नहीं, महाराष्ट्र, पंजाब आदि भारत के अन्य भागों में भी, जहाँ राष्ट्रीय चेतना अच्छी तरह विकसित हो चुकी थी, राष्ट्रीयता की प्रबल लहर दौड़ गई। सन् १९०८ में अपने एक भाषण में श्री अरविन्द ने साफ-साफ बताया है कि बग-भग से राष्ट्र चौंक कर जाग उठा और उसकी असलियत से परिचित हुआ। वह कहत है

‘हम, भारतवर्ष के लोग विदेशियों के ‘माया जाल’ में पड़ गए, जिसने हमारी आत्मा को बश में कर लिया। विदेशी शासन, विदेशी सभ्यता, विदेशियों के शक्ति और सामर्थ्य की माया ने ही हम पर बशीकरण कर दिया। वे मानो हमारे शारीरिक, मानसिक और नैतिक जीवन के दासत्व की बेडिया थी। हम विदेशियों के साथ स्कूल गए, हमने विदेशियों का शिष्यत्व ग्रहण किया। हम अपनी महानता और अच्छाई को तिलाजलि दे बैठे। हमने अपने आप का स्वराज्य और राजनीतिक जीवन के अयोग्य समझा, हमने अंग्रेजों को अपना आदर्श और उद्धारक मान लिया। ये सब माया और बंधन थे। केवल दमन और यत्न से ही इस माया का व्यामोह दूर हो सकता है और लॉर्ड कज्जन के बग-भग ने माया के इस कुहक जाल को दूर कर दिया। हमने अपना सिर ऊपर उठाया और देखा कि ऊपर बैठी सुवर्ण चिड़िया हमारी सच्ची और निश्छल आत्मा ही है।’ इस तरह हमने देखा कि स्वराज्य का वास हमारे अन्ततम में है और उसका उद्घाटन करना तथा उसे प्राप्त करना हमारा ही काम है।”

‘यह संकेत कठोपनिषद् की दो पक्षिया की प्रसिद्ध कथा की आरंभ है।

‘स्पीचेज, श्री अरविन्द पृ० ३६-३७। कहा जा सकता है कि कांग्रेस का उदारपथी दल को विभाजन से स्पष्टतया बड़ी निराशा हुई क्योंकि वह ममज्ञ गया कि उसके परा तले की जमीन खिसक गई है और उसके प्रतियोगी क्रांतिकारियों की गरिमा बहुत बनी है। सन् १९०७ के अग्र्यक्षीय भाषण में जा दिया नहीं जा सका। रासबिहारी घोष ने लॉर्ड कज्जन की नीतियों की अत्यन्त कठोर आलोचना की थी। लॉर्ड कज्जन पर अनवरत आरोप लगाने का वास्तु उन्होंने कहा था और

यही वह अवसर था जिसकी प्रतीक्षा श्री अरविन्द और उनके समानधर्मा विचारक कर रहे थे। वे तेजी से राजनीतिक गतिविधियाँ मकूद पडे। उन्होंने पाच वष की अत्पावधि मे भारत की राजनीतिक रूपरेखा को पूणत बदल लिया और ऐसी घटनाओं को अटूट शृंखला चालू कर दी जिम्के परिणामस्वरूप चार दशका के भीतर-भीतर भारत एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में उभर आया।

बग-भग की प्रतिक्रिया

२६ सितम्बर मन् १९०५ का बगाल का विभाजन कानूनी तथ्य बन गया। सारा प्रान्त क्रोध से उबल उठा। सन् १९०६ के आरम्भ में २६ मार्च को श्री अरविन्द के आजम्बी छोटे भाई वारीन्द्र घोष ने कलकत्ता से 'युगान्तर' नामक एक अग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका चालू की। इसमें श्री अरविन्द अक्सर लेख भेजने लगे, यद्यपि वडौदा की सेवा में रहने के कारण उनका नाम नहीं छपता था। १४ अप्रैल का वडौदा के राजनीतिक सम्मेलन में वह शामिल हुए। सम्मेलन पुलिस के लाठी चार्ज के कारण भग हाँ गया। सन १९०६ के मध्य में वह वडौदा कॉलेज से एक साल की अवतन छुट्टी लेकर कलकत्ता पहुँचे, और वहाँ बगाल में राष्ट्रीय आन्दोलन का संगठन करने के काम में सक्रिय रूप से लग गए। छह अप्रैल को 'वन्दे मातरम्' नाम में विपिनचन्द्र पाल ने एक अग्रेजी साप्ताहिक चालू किया। उन्होंने श्री अरविन्द से इसमें सहयोग देने का आग्रह किया। श्री अरविन्द ने यह आग्रह तत्काल मान लिया, क्योंकि इसमें उन्होंने क्रान्तिकारी उद्देश्य के लिए आवश्यक सार्वजनिक प्रचार का अच्छा अवसर देखा। इस पत्रिका में और 'कमयोगिन' में जिसे श्री अरविन्द ने सन् १९०६ में आरम्भ किया था, हमें ऐसी प्रचुर सामग्री मिलती है जिससे उनका राजनीतिक दशन स्पष्ट होता है।

जन्त में उन्होंने बगाल में आग लगायी है। 'ये दल व उदय का मार्ग प्रारम्भिक मोड बन्दन पर है क्योंकि उन्होंने ही जनता का निर्गशा और उमान का जार देखा था।'

मानितात (१९०१-१९१०) का उक्त राजनीति विचार का अध्ययन हम का दृष्टिया म करग। परत हम उक्त राजनीति सिद्धान्त का दाननि आधार और उमग उद्भूत राजनीति प्रयना का स्पष्ट छय पर विचार करगे। उमक दान हम उक्ती राजनीति गतिविधिया का शीर-गन और प्रणानिया का अध्ययन करग जिना प्रतिपादन उहो लभ्यगिदि का विण किया था। य दान ही पत्रु महत्वपूर्ण है कयानि श्री अरविन्द्र गम्भोर राजनीति सिद्धान्तानी और तत्रु राजनीति सुनिधानी शाना ही य। इतिहास म इन शाना का एक व्यक्ति म ममयय बहुत कम सिदना है।

खंड ३

श्री अरविन्द के दर्शन का आध्यात्मिक आधार

और उनका राजनीतिक लक्ष्य

आदर्शवादी श्री अरविन्द

उनका आध्यात्मिक विकास का सिद्धान्त

संसार के महान् चिन्तक मूलतः दो विचारधाराओं में विभक्त हैं सूक्ष्म सम्प्रत्ययवादी और स्थूल भौतिकवादी। भारत के अधिकांश दार्शनिक सूक्ष्म सम्प्रत्ययवादी थे, श्री अरविन्द भी। हालांकि उनके तत्त्वज्ञान में एक ऐसा मौलिक पक्ष भी है जो पारम्परिक हिन्दू दशन-प्रणालियाँ में नहीं है। उनके सामान्य दार्शनिक सिद्धान्त को पूर्ण और अन्तिम रूप सन्निय राजनीति से सायास लेने के बाद पांडिचेरी में प्राप्त हुआ। यह भी स्पष्ट है कि इम्प्लेंट में लौटने के बाद ही उनके मन में उसकी रूपरेखाएँ बननी लगी थी और उनके राजनीतिक चिन्तन पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा था। इसलिए सरलतम शब्दावली में उनके दशन की रूपरेखा प्रस्तुत करना ठीक होगा। अपनी दार्शनिक धारणाओं को व्यक्त करने के लिए उन्होंने अनेक पारिभाषिक शब्दों की रचना की थी, लेकिन आगे के विश्लेषण में यथासम्भव उनसे बचने का यत्न किया गया है।

जसा कि हम ऊपर कह चुके हैं श्री अरविन्द सूक्ष्म सम्प्रत्ययवादी थे। वह निश्चित है

‘हमारे दशन शास्त्र के अनुसार सूक्ष्म सम्प्रत्यय ही भौतिक तत्त्व (महाभूत) के रूप में प्रकट होते हैं और अमूर्त सम्प्रत्यय ही मूर्त रूप धारण करता है। यह विचार मानवीय जीवन में सच है, राजनीति में सच है, और राष्ट्र के जीवन और विकास के विषय में भी सच है। अमूर्त सम्प्रत्यय ही स्थूल भौतिक समस्याओं को मूर्त रूप देता है।’^१

^१ स्वीचेन्न श्री अरविन्द पृ० ६१।

यह एक प्राचीन त्रिचारधारा है जिसे पश्चिम में प्लेटो ने और उमर भी अनवर सदिया पहले भारत के बदकालीन त्रिचारा न पचारित किया था। लेकिन श्री अरविन्द ने अपन आध्यात्मिक विकास के सिद्धान्त में उमर का एक विशेष महत्त्व दिया। इस सिद्धान्त के अनुसार, जब निरपाधि निरपेक्ष और परम पुरुष (ब्रह्म) का स्थूलतम और घनीभूत जड प्रकृति में अभिपग हान पर सृष्टि का आरम्भ हुआ। सृष्टि के उम आरम्भ काल में ही जड प्रकृति के जलावत्त में निमग्न हुआ जीव नाना यानिया की श्रणिया में शन शन प्रवहमान हाकर अपन उदभव के उदगम की दिशा में अग्रसर होने लगा। युगा की दीघ अवधि के बाद वह जीव हीनतम यानि के रूप में प्रकट हुआ और उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर योनिया में परिणत हाता गया। दीघ अन्तराल के बाद जीव में मनस्तत्व का आविर्भाव हुआ। उमर भी ऊपर की योनि मनुष्य यानि है। उमर में बुद्धि तत्व की प्रधानता है। किन्तु बुद्धि तत्व ही विकास शृंखला की अंतिम कड़ी नहीं है। वह तो वस्तुतः एक मध्य बिन्दु है आत्म विकास के भवन की पहली सीढ़ी है जिस पर पैर रख कर उसे ऊपर चढ़ना है। वहाँ पहुँच कर आधिभातिक मनस्तत्व की परिणति आधिदविक मनस्तत्व में हो जाएगी और जीवन सच्चिन्मय दिव्य रूप को प्राप्त हागा। यह विकास मनस्तत्व हीन अन्तमय काश वाले मानव की मनामय काश वाल मानव के रूप में परिणति से कही अधिक महत्त्वपूर्ण हागा। चिन्मय भावी जीव के लिए अतः करण की प्रवृत्ति और प्रत्यक्ष ही प्रमाण हागे, न कि तत्काल बुद्धि प्ररित अनुमान जो आज के मानव के मवल हैं।

आदि जीव से लेकर मनामय मानव तक की विकास प्रक्रिया और भावी विकास प्रक्रिया में प्रभूत अन्तर है। पहला विकास निर्विकल्पक और सहजवृत्तिज था और हमारी कान-गणना की दृष्टि से बहुत ही मन्द और समय-साध्य था किन्तु अब मानव के लिए यह सम्भव हा गया है कि वह स्वयं भी इस विकास में सविकल्पक याग देकर उसकी गति को त्वरित कर सके। श्री अरविन्द ने विवास की इस प्रक्रिया के विषय में उसमें उदभूत विघ्न-बाधाओं पर विजय पान की

पद्धति के विषय में और प्रस्तुत कठिनाइयाँ के निराकरण के उपायों के विषय में प्रभूत साहित्य की रचना की है। अपने लेखों में उन्होंने मानव चेतन की विविध श्रेणियों का असाधारण रूप में विस्तृत और सवाग-पूर्ण विवेचन किया है और उच्चतर आधिदैविक स्वरूप का भी दिग्दर्शन कराया है। उनके कथनों की मक्षिप्त पुनरावृत्ति यहाँ अनपेक्षित है। यही कहना पर्याप्त होगा कि उन्होंने अपनी निजी प्रश्रिया का विकास किया, जिसका उन्होंने 'पूर्ण भाग की सनादी और जिसमें कामयोग, भक्तियाग, ज्ञानयाग और राजयाग' के साथ साथ तान्त्रिक सिद्धान्तों का भी समावेश किया जिसमें कि मनुष्य उस साधन बनाकर विकास की गति का स्वरित कर सके। इस सिद्ध करने का भाग यह है कि यागी आधिदैविक स्तर तक ऊपर उठे, जहाँ आध्यात्मिक मनस्त्व की दिव्य ज्योति मदा प्रदीप्त रहती है। वहाँ पहुँच कर योगी उस ज्योति को अपनी चेतना में आत्मभात कर ले और फिर भातिक धरातल पर आपस उतर आए ताकि वह दिव्य अध्यात्म तत्त्व स्थूल धरातल पर न पहुँच कर शक्ति विकास की प्रश्रिया का स्वरित कर सके।

इसमें हम श्री अरविन्द के योग के दो विशिष्ट लक्षणों का पता चलता है। प्रथम तो वह इस बात पर जोर देते हैं कि उनका याग केवल व्यक्तिगत मुक्ति का भाग नहीं है, बल्कि सारी मानव जाति के हित के लिए है। पारम्परिक धर्मों ने तो भक्त का इस मासार्थिक जीवन के बंधन से व्यक्तिगत भाग्य का भाग बताया था और उस अध्यात्ममय दिव्य धाम में पहुँचने की दिशा का निर्देशन किया था पर श्री अरविन्द न दृढ़ता से कहा कि यह आध्यात्मिक अभ्युदय के कठिन भाग की केवल एक दिशा मात्र है। यागी का बतव्य है कि वह ऊपर चढ़ने के बाद फिर से नीचे जाए ताकि वह जनसाधारण का भी भागदर्शन कर सके,^१ प्रकृति के कण कण का उत्पत्ति के पथ पर प्रवृत्त होने में सहायक

हिंदू धर्म में प्रतिपादित याग के चार वर्ण।

^१यह उल्लेखनाय है कि सिद्धांत के पारम्परिक हिंदू सिद्धान्त और बाधिमत्वा के महापान में इस मन का घनिष्ठ सम्बन्ध है। फिर भी श्री अरविन्द के सिद्धान्त का तरह आध्यात्मिक आदर्श के रूप में यह ज्ञान कभी स्पष्ट नहीं प्रतिपादित हुआ है।

दे सके। सभी जीवा के उद्धार में इस प्रकार उनकी सर्वोदय की कल्पना महान आकाशा और प्रबल भावना की दृष्टि से विलक्षण है। उनकी कामना न तो व्यक्तिगत माक्ष तक और न समग्र मनुष्य-जाति की मुक्ति तक सीमित है। उनकी कामना तो जीव के माक्ष पर भी समाप्त नहीं होती, बल्कि समग्र भौतिक चेतन का ही आमूल रूप परिवर्तन करने की है ताकि एक नये इहलोक और परलोक की सृष्टि हो सके। श्री अरविन्द के सिद्धान्त की दूसरी विशेषता यह थी कि वह जड़ (प्रकृति) और पुरुष में द्वैत सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं। वह चेतन एक ऐसा द्वैत है जो आरम्भ काल से ही दार्शनिक अनिश्चय की दाला पर आरुढ़ है। वस्तुतः जड़ चेतन से भिन्न नहीं है, वह तो केवल विकास का ही भिन्न स्तर स्तर है। विकसित होते-हाते अन्त में वह शुद्ध चेतन में परिणत होगा, अर्थात् अपनी आदि स्थिति का ही प्राप्त हो जाएगा। जड़ चेतन का स्थूल रूप है और चेतन जड़ का सूक्ष्म रूप। दोनों एक ही सबव्यापक सत्ता के दो रूप हैं।

श्री अरविन्द ऐसा नहीं साचते थे कि किसी दिन समग्र मानव जाति की अतिमानव में अचानक परिणति हो जाएगी। उनका विश्वास था कि यह तो मन्द और कठिन प्रक्रिया है। पहले अधिक विकसित कुछ आत्माएँ ही ऊपर उठेंगी और वे ही शेष मानव समाज का मार्ग-दर्शन करेगी जसा कि सभी कठिन काम में होता है। इन महान आत्माओं को कष्ट झलकर ही दूसरों के लिए मार्ग प्रशस्त करना होगा। सामान्य मानव विघ्न-बाधाओं में पराजित हो जाएँगे और मार्ग में ही गिर पड़ेंगे। लेकिन देर-मदेर यह रास्ता खुल कर रहेगा। वह पथ ज्योतिमय होगा और दीर्घ और कठिन आध्यात्मिक यात्रा पर मानव-जाति का प्रयाण आरम्भ होगा।

भारत में सदा से आध्यात्मिक विचारा और क्रियाओं की एक दीर्घ और गहन परम्परा रही है। इसलिए यह आशा स्वाभाविक है कि विकास की दिशा में इस अभियान में भारत अगुआ बने। आगे के अध्यायो में अरविन्द की राष्ट्र और राष्ट्रियता विषयक धारणाओं के पर्यवेक्षण से स्पष्ट हो जाएगा कि वह भारत की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता

उनकी 'राष्ट्र' की कल्पना

भारत में जीवन पद्धति सम्बन्धी सभी बड़े आन्दोलन किसी नये आध्यात्मिक सिद्धान्त और साधारणतया किसी नये धार्मिक कमकाण्ड का लेकर आरम्भ हुए हैं।^१ हम पिछले पष्ठाम देख चुके हैं कि भारत का नवजागरण और उन्नीसवीं सदी में आधुनिक भारतीय राष्ट्रीयता का नैतिक विकास वास्तव में भारत की प्राचीन हिन्दू सस्कृति पर पड़े पाश्चात्य प्रभाव के फलस्वरूप जन्मे धार्मिक और सामाजिक सुधारों पर आधारित था। श्री अरविन्द की सूक्ति का प्रयोग करना चाहें तो हमें बंगाल के महान् उपयोगकार बकिमचन्द्र चटर्जी के, सन १८८३ में प्रकाशित मुप्रसिद्ध उपयोग आनन्द मठ का उल्लेख करना होगा। जैसा श्री अरविन्द ने कहा है इसी पुस्तक में हमको एक नये भारत की सृष्टि करने वाला सजीवन मन्त्र 'वन्दे मातरम् दिया है।'^२

इसी मन्त्र 'वन्दे मातरम्' (माता की वन्दना करता हूँ) में ही श्री अरविन्द के राष्ट्र की कल्पना का रहस्य निबद्ध है। उनके लिए भारत केवल एक भौगोलिक सत्ता मात्र नहीं है प्राकृतिक या भौतिक भूमि-खण्ड मात्र भी नहीं है और न ही केवल बुद्धि की कल्पना का विषय है वह तो एक मूर्त्तिमयी देवी एक शक्तिमयी माता है, जो सदियाँ तक अपनी मन्ताना का पालन में चुनौती रही है और उनका पालन-पोषण करती रहा है। पर वही आज विदेशी अत्याचारा की बेडियाँ में जकड़ी बगह रही है। उसका स्वाभिमान पूणत नष्ट हो चुका है। उसकी गरिमा और महिमा मिट्टी

^१ 'रनायमाँ एन एडिया श्री अरविन्द' प० ८८।

^२ 'वन्दे मातरम्' १६ अप्रैल १९०३।

म मिल गई है। उनकी प्रसिद्ध 'भवानी मन्दिर याजना पर वक्मि के 'आनन्द मठ' का स्पष्ट प्रभाव उसके अन्तर्निहित सिद्धान्त में ही नहीं बल्कि मातृभूमि की मुक्ति के लिए आत्मार्पित स्वातन्त्र्य योद्धाओं के प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित गुप्त मठ के प्रस्ताव में भी है। इसी याजना में श्री अरविन्द ने लिखा है 'राष्ट्र क्या है? हमारी मातृ भूमि क्या है? वह भूखण्ड नहीं है, वाक्-विलास नहीं है, और नकारी मन की कल्पना है। वह महाशक्ति है जो राष्ट्र का निमाण करवाली काटि-कोटि जनता की व्यष्टि की शक्तिया का समाविष्ट रूप है। जमें पुजीभूत होने पर एक शक्तिमती भवानी महिपमदिनी का उद्भव हुआ था। ततीम कोटि देवा की शक्ति।' वह शक्ति जिसे भारत के प्रथम में भवानी भारती कह सकते हैं, तीस कोटि जनता की व्यष्टि की शक्तिया की जीवन्त ममष्टि है ।' वक्मि पर लिखे अपन निबंध में वह लिखते हैं

'जब मानृभूमि अन्तरचक्षुओं के लिए भूखण्ड अथवा जन-समूह मात्र न रहेगी, जब वह उस महा मुन्दरी महामाया, महामातृ-शक्ति के मनाहारी और हृदयस्पर्शी रूप में ही प्रकट होगी, तभी माता और उसकी पूजा के सबप्राप्ती भावातिरेक में तुच्छ भय और हीन आशाएँ तिराहित होगी और तभी किसी दलित राष्ट्र को वचान वाले चमत्कारी देश प्रेम का जन्म हुआ सकेगा। उनके आध्यात्मिक देश प्रेम की दिव्य ज्योति इस उद्धरण में सर्वाधिक स्पष्ट है जो 'वन्दे मातरम' के लिए लिखे गए एक लेख में लिया गया है, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया था और अलीपुर पडयत्र मुकदमे में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया था।

यहाँ पर देवी भागवतम की दुर्गा सप्तशती में दी गई एक कथा की आर इंगित है। सब देवा ने इकट्ठे होकर अपनी-अपनी शक्तियाँ एकत्र की और उनमें एक ममविव शक्ति सम्पन्न देवी भवाना प्रकट हुई। तब भवानी ने धार जत्याचारी महिपामुर का वध किया और उसकी निरकुशता से देश को मुक्त किया।

भवानी मन्दिर जा श्री अरविन्द मन्दिर वापिकी के पन्द्रहवें जयन्ती अथ १५ अगस्त १९५६ को प्रकाशित हुआ।

'वन्दे मातरम', १६ अप्रैल १९०७।

उनका राष्ट्र-प्रेम

‘राजनीति में प्रेम का स्थान तो है, लेकिन ऐसे प्रेम का जो अपन देश के लिए हो अपन देशवासियों के लिए हा अपनी जाति के गौरव, उत्कर्ष और आनन्द के लिए, अपन देशवासियों के हिताथ जात्माहुति के मुख के लिए हो, उनके कष्टों के निवारण में प्राप्त हृष के लिए हो अपन दश और उसकी स्वतन्त्रता के लिए रक्त दान के आनन्द के लिए हो मरने के बाद पूज्यता के साथ मिलने के सुख के लिए हो। मातृभूमि के रजकण के स्पृश, भारत के सागरों से आने वाली वायु के झकोर, भारत के पर्वतों से निकलने वाली नदियाँ, भारतीय भाषा, मङ्गीत और काव्य का श्रवण भारत के जीवनयापन पद्धतियाँ वेश विन्यास, आचार विचारों और स्वभाव प्रवृत्तियाँ आदि से मिलने वाला आनन्द की लगभग भौतिक अनुभूति आदि ही उस प्रेम-वक्ष का मूल है। अपने अतीत का अभिमान वृत्तमान की वदना और भविष्य की तीव्र कामना उनके स्वर्ध और शाखा-प्रशाखा हैं। आत्मवलि आत्मविस्मृति और दश के लिए अपार कष्ट-सहिष्णुता उसके फल हैं। मातृभूमि में ही पुण्य देव भूमि की प्रतीति, मातृरूप का दर्शन उसी का निरन्तर ध्यान, सतत चिन्तन और चिरन्तन आराधन उसका जीवन रस है।’

अरविन्द के लेखन से ऐसे अनकानेक उद्धरण दिए जा सकते हैं, लेकिन ऊपर के उद्धरण मात्र से पर्याप्त स्पष्ट हो जाता है कि भारत के प्रति उनका प्रेम राष्ट्र के रूप में भारत की उनकी कल्पना उस देश-प्रेम की तुलना में कहीं अधिक गहन और अगाध थी जो सामान्यतः किसी देशवासी में होता है। उनकी दृष्टि में भारत एक सजीव और स्पन्दमान आध्यात्मिक सत्ता है। बंकिम के उपन्यास ‘आनन्द मठ’ का मूल संस्कृत गीत ‘वन्दे मातरम्’ आज स्वतन्त्र भारत के दो राष्ट्रीय गीतों में एक है। श्री अरविन्द ने उसका अंग्रेजी नलित पद्यानुवाद किया था और उसमें भारत माता के स्वरूप की भव्य काव्यात्मक अभिव्यक्ति की थी

Mother I bow to thee'
 Rich with thy hurrying streams
 Bright with thy orchard gleams
 Cool with thy winds of delight
 Dark fields waving Mother of might
 Mother free
 To thee I call Mother and Lord'
 Thou who savest arise and save
 To her I cry who ever her foemen drave
 Back from plain and sea
 And shook herself free
 Thou art wisdom thou art law
 Thou our heart our soul our breath
 Thou the love divine the awe
 In our hearts that conquers death
 Thine strength that nerves the arm
 Thine the beauty thine the charm
 Every image made divine
 In our temples is but thine

श्री अरविन्द की राजनीतिक विचारधारा का पूरी तरह समझने के लिए उनकी 'राष्ट्र' की कल्पना का बहुत महत्त्व है। उनकी 'राष्ट्रीयता' की कल्पना इसी की तार्किक परिणति है।

उनकी 'राष्ट्रीयता' की कल्पना

भारत माता यन्तुन माँ ता थी पर बड़िया म जाट्टी माँ विन्शी आशामरा की दासता की बड़िया म जकट्टी तिरमृत्न माँ विदगी शासका द्वारा मतायी जान वाली भूमी माँ। अपनी माँ का अपनी दबी का इम दयनीय म्यति म दग्वर उगके पुत्रा का क्या क्तव्य है ? श्री अरविन्द अपनी तब प्रणाली के आधार पर इसका कवन एक उत्तर द मकत ये और वही उहाने दिया भी। माँ का कन्या म मुक्त करन के लिए हर सम्भव उपाय करना बेटा का क्तव्य है। इस क्तव्य म कई नानुबुर नहीं हा सबती माँ की स्वतन्त्रता क प्रगम म कई समझीता करन या सौदा पटान का प्रश्न नहीं उठता, केवल एक लक्ष्य हा सबता है—पूण और अग्रण्ड स्वतन्त्रता। इस सघप म माता के हिताथ सत्तान का अपना सबम्ब का बलिदान करन के लिए उद्यत रहना हागा क्यकि उहाने यह सबस्व उस माता म ही प्राप्त किया है। श्री अरविन्द ने लिखा है कि 'राष्ट्रीय मुक्ति का प्रयत्न एक परम पवित्र यज्ञ है, जिसमें बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और अय काय छाटी-बडी आहुतियाँ हैं। इस यज्ञ का सुफल स्वतन्त्रता है जिसे हम दबी भारत माता का अर्पित करगे। सप्तजिह्वा यज्ञाग्नि की ज्वालाआ में हमका अपनी और अपने सबस्व की आहुति देनी हागी, अपन रुधिर और अपन प्रियजना के जीवन और सुख की भी आहुति देकर इस अग्नि का प्रज्वलित रखना हागा, क्यकि मातभूमि वह देवी है जो अपूण और विकलाग बलि से सन्तुष्ट नहीं होती और अपूण मन से बलिदान करने वाले को देवता कभी मुक्ति का बरदान नहीं देते।'¹

¹ द डाक्ट्रिन आफ पसिव रेजिस्टेंस श्री अरविन्द पृष्ठ ७७-७८। यहाँ देवीपूजा का तान्त्रिक पक्ष साफ दीखता है।

इसी भावावेश से उन्होंने आगे लिखा है 'यदि किसी कमी के कारण आत्मसमर्पण की पूणता नष्ट हो जाएगी, यदि कोई समझौता आत्माहुति की पूणता को क्षीण कर देगा, यदि कोई शका हमारी आस्था और आवेश को आहत कर देगी, यदि 'स्व' का विचार हमारे प्रेम की पावनता को अपवित्र कर देगा, तो माता सन्तुष्ट नहीं होगी और प्रत्यक्ष दशन नहीं देगी।'^१

राष्ट्रीयता का रूप

इस तरह, श्री अरविन्द की धारणा में राष्ट्रीयता केवल देश-प्रेम और बुद्धि का विलास मात्र नहीं, बल्कि एक गहन गम्भीर साधना है। अपने एक भाषण में उन्होंने यह बात स्पष्ट की है 'राष्ट्रीयता क्या है? राष्ट्रीयता केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर-प्रदत्त है, राष्ट्रीयता एक सिद्धान्त है जिसके अनुसार हमें जीना है। राष्ट्रवादी बनने के लिए राष्ट्रीयता के इस धर्म को स्वीकार करने के लिए हमें धार्मिक भावना का पूण पालन करना होगा। हमें स्मरण रखना चाहिए कि हम निमित्त मात्र हैं, भगवान के साधन मात्र हैं।'^२

यहां हमें राजनीति के प्रति उनके उस आध्यात्मिक दृष्टिकोण का परिचय मिलता है जो बडौदा निवास के प्रारम्भिक काल में विकासोन्मुख था। यह जन-सकुल कोलाहन का कुहक मात्र नहीं है। यह उनकी दृढ़ मायता है जिसे उन्होंने स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है। यह श्री अरविन्द के राजनीतिक सिद्धांतों के सही अभिप्राय को समझने की कुञ्जी है—उस सिद्धान्त की जिसे हम 'आध्यात्मिक राष्ट्रीयता' की मजा दे सकते हैं। भारतीय इतिहास के इस काल का सही मूल्यांकन करने के लिए हमको इस आध्यात्मिक तत्त्व और इस धार्मिक उद्बोधन को ठीक से समझना होगा, क्योंकि इसी के कारण राष्ट्रवादी आन्दोलन अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग का धार्मिक मनोविनोद न रह कर कोटि-कोटि जन का आन्दोलन बन गया,

^१ बन्द मानस माप्ताहिक सस्करण १२ अप्रैल १९०८।

^२ स्पीचेंड श्री अरविन्द प० ६।

जिसन भारतवासिया के मन और मस्तिष्क में स्वातंत्र्य की कामना और किसी भी प्रकार उसकी प्राप्ति का दृढ़ मन्त्र्य जागृत किया। श्री अरविन्द का विचार था कि मानव-जाति के आध्यात्मिक जागरण में, जोर समग्र भूमण्डल का एक दिव्य मन्त्र दान में भारत का अनिवाय भूमिका निभानी है। इसी प्रयास के कारण उनकी यह धारणा और भी दृढ़ हो गई कि पूण स्वराज ही मन्त्रे भारतीय राष्ट्रवाद का लक्ष्य हो सकता है उसमें कम कुछ नहीं। वर मातरम में एक लघु में उहान सार रूप में लिखा था हम ता केवल मातृभूमि के दिव्य रूप का ही पूज्य मानते हैं किसी भी साम्प्रतिक राजनीतिक लक्ष्य का नहीं। साथ ही किसी भी कायवाही का राजनीतिक दृष्टि से अच्छी या बुरी मानन की हमारी एक मात्र कमीटी है राष्ट्रीय मुक्ति में उसका सहायक या बाधक होना।¹

मातृभूमि के प्रति प्रेम

भारत माता के प्रति उनका ज्वलन्त देश प्रेम और अपूर्व आस्था उनके भाषणा में प्रतिबिम्बित है। बंगाल नेशनल कालज के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए उहान कहा था हर राष्ट्र के इतिहास में ऐसे अवसर आते हैं जब विघाता उसके सामने एक ऐसा काम, एक ऐसा उद्देश्य प्रस्तुत कर देते हैं जिसके लिए बड़ी में बड़ी बात को त्याग देना पडता है। हमारे देश में भी अब ऐसा समय आ गया है जब उसकी सेवा से बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती, जब सब-कुछ उसी उद्देश्य से करना होगा। पडना है तो उसी की सेवा के लिए, अपने शरीर, मन और आत्मा को प्रशिक्षित करना है ता उसी की सेवा के लिए। जीविकापाजन करो ता इसलिए कि उसी के लिए जी सको। सुदूर विदेशों में जाओ ता इसलिए कि ज्ञान-राशि लेकर वापस आओ ताकि मा की सेवा कर सको। काम करा ताकि उसकी समृद्धि हो। कष्ट महो तो भी उसी के सुख के लिए। इस एक उपदेश में सभी कुछ समाहित है।²

¹ द डैक्लरन आफ पब्लिक रेजिस्टेंस श्री अरविन्द पृ० ६७-६८।

² स्पीचज श्री अरविन्द पृ० ४।

आध्यात्मिक राष्ट्रीयता के सिद्धान्त का स्वाभाविक निष्कर्ष यह है कि श्री अरविन्द निम्सकाच बार-बार कहते हैं कि बग-नग के स्फुलिंग से प्रज्वलित राष्ट्रीय आन्दोलन की ज्वाला ईश्वर-प्रेरित और ईश्वर-निर्देशित है। बग-भग विराधी आन्दोलन के दिना में दिए गए उनके प्रेरक और उत्तेजक भाषणा में यह भावना विशेष रूप से स्पष्ट है। इस आन्दोलन के नेताओं के वारे में उन्होंने कहा था उनमें से सभी जाने या अनजान एक ही सर्वोपरि विचार से परिपूरित थे कि भारत की रक्षा करने के लिए एक महान शक्ति काम कर रही है, और उसी के आदेश पर हम चल रहे हैं। इस विचार से उन्हें कोई डिगा नहीं सकता। बंगाल का यह आन्दोलन राष्ट्रीयता का यह आन्दोलन मूलतः किसी भी म्वाथ से प्रेरित नहीं है। कुछ लागों के मन में कोई भिन्न धारणा हो सकती है, पर हम किसी राजनीतिक म्वाथ के पीछे नहीं भाग रहे हैं। यह तो एक धर्म है जिसे हम जीन का यत्न कर रहे हैं। यह ऐसा धर्म है जिसके बल पर हम अपने राष्ट्र में, अपने देशवासियों में ईश्वर का साक्षात्कार करने का यत्न कर रहे हैं।¹

एक अन्य भाषण में उन्होंने कहा है

'राष्ट्रीयता स्वयं परमात्मा से उदभूत एक धर्म है। उसका दमन नहीं हो सकता है और न हो सकेगा। राष्ट्रीयता ईश्वर की शक्ति में अमर होकर रहती है और उसका किसी भी शस्त्र से सहार सम्भव नहीं है। राष्ट्रीयता अमर है, क्योंकि वह मृत्यु मानव की सृष्टि नहीं है। सम्प्रति बंगाल में तो साक्षात् ईश्वर ही कायम है।'²

इसी प्रकार 'वन्दे मातरम्' में अपने एक प्रेरणाप्रद अग्रलेख में उन्होंने लिखा था

'अधिकारी बग का पाला इस बार अल्पसंख्यक स्वयंभू नेताओं से नहीं पडा है जो हमेशा मत्ता को पूज्य मानकर उसके सामने सिर झुकाने का उद्यत हैं, बल्कि उस नवजागत जनसमूह से पडा है, जिनके मन में देश की राजनीतिक स्वतन्त्रता का लक्ष्य धार्मिक आस्था का

¹ स्प्रीचेज़ श्री अरविन्द पृ० १८-१९।

² श्री एम० व० मित्र कृत श्री अरविन्द ऐंड इंडियन फ्रीडम पृ० ५९।

ऊँचा स्थान ग्रहण कर चुका है। राजनीतिक सघप न धार्मिक वाना पहन लिया है, और अब जनता के सामन असल प्रश्न यह है कि ऋषियो का यह दिव्य भारत जिसने राम कृष्ण और बुद्ध का जन्म दिया, जिसने वीर शिवाजी और गुरु गाविंद को उत्पन्न किया, क्या सदा एक विजेता के सामन झुका ही रहेगा ? क्या हम अपने राष्ट्र की नियति को विदेशियो की सनक और स्वायभावना का शिकार बना रहने देगे ? अथवा दढ चित्त होकर जीने के अधिकार के लिए सघप करेगे, ताकि ससार मे अपना इश्वर-निर्दिष्ट लक्ष्य सिद्ध कर सक ?'

राष्ट्रीयता—एक आध्यात्मिक आदर्श

इस तरह श्री अरविंद की राष्ट्रीयता की धारणा केवल देश प्रेम तक ही सीमित नही थी, बल्कि उससे कही अधिक गहरी और उदात्त थी। राष्ट्र को एक दैवी सत्ता मानने की अपनी कल्पना के अनुरूप उन्होंने राष्ट्रीयता का एक आध्यात्मिक आदर्श, एक धर्म साधना माना, जा मातभूमि की मुक्ति और स्वयं साधक की आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। इस दृष्टिकोण मे और उन उदार पथियो के प्रेरणाहीन दृष्टिकोण मे जमीन-आसमान का अन्तर था, जो तुच्छ प्रशासनिक और राजनीतिक सुधारों के लिए लालायित रहते थे। इसलिए यह सहज ही समझा जा सकता है कि इस विचारधारा के सामने सभी पूर्ववर्ती धारणाएँ क्या विलीन हो गई और भारत के राजनीतिक संगठन मे किस प्रकार जन-जागरण और नवजीवन का संचार हुआ। बड़ी बात है कि श्री अरविंद ने अपनी राष्ट्रीयता को सीमित देश भक्ति, या सङ्कुचित पुनर्जागरणवाद मे परिणत नही होने दिया। उन्होंने भारत की मुक्ति को बन्तुत केवल इस दृष्टि से अभीष्ट समझा कि भारत मुक्त होकर ही मानव मात्र के आध्यात्मिक गुरुत्व का भार वहन कर सकेगा। इस तरह उनकी राष्ट्रीयता स्वाभाविक रूप से अन्तराष्ट्रीयता मे विकसित हो जाती है जिसका लक्ष्य मानव-मात्र की एकता का उच्च आदर्श है।

¹ बंदे मानरम माप्ताहिक सम्बरण निम्बर १६०३।

विषयान्तर का जोयिम उठात भी यहा श्री अरविंद और उनके भ्रमकानोन तिलक जैसे अय भ्रान्तिकारी नेताआ की राष्ट्रीयता के विरुद्ध लगाए जान वाले आरापा पर विचार करना जरूरी है। कहा जाता है कि उग्र भ्रान्तिकारिया न लोकप्रियता पाने के लिए हिन्दुओ की अध देशभक्ति को उभारा और इस तरह हिन्दुआ आर मुसलमाना के बीच की खाई का गहरा कर दिया जिसका अन्त देश के विभाजन मे हुआ। इसका विस्तृत विश्लेषण इस पुस्तक के विषय-क्षेत्र से बाहर है। यहा इतना ही कहना काफी है कि उग्र भ्रान्तिकारिया ने राष्ट्रीय आदालन को अग्रेजी-शिक्षा प्राप्त कुछ बुद्धि-जीविया के सकुचित बुद्धि-विलास के घेरे मे निवाल कर जनसाधारण के एक विशाल आदोलन मे परिणत कर दिया। यह परिवत्तन लाने म वे अग्रेजा के तीव्र विरोध के बावजूद सफल हुए। परन्तु यदि जनसाधारण को, जिसम अधिकाश हिंदू थे, अपने व्यामोह आर निद्रा से उदबुद्ध और प्रबुद्ध न किया गया हाता ता यह परिवत्तन असम्भव था। उद्वाधन भी अन्तरतम का स्पश किए बिना असम्भव था और हिंदू-बहुल प्राचीन सभ्यता के धनी भारत देश मे अन्तरतम का स्पश धम के माध्यम मे ही सम्भव था। भ्रान्तिकारी नेताआ मे से अधिकाश गहर धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वास वाले हिंदू थे, इसलिए स्पष्ट है कि वे धर्मंतर शब्दावली मे जनमानस का स्पश नही कर सकते थे। इस तरह भ्रान्तिकारियो का उद्बोधन हिन्दू जनो-मुख हाते हुए भी भारत के अय धर्मों को हीन मानने या उन पर आक्षेप करने की दष्टि से न था।

इसी सन्दभ मे एक बात रोचक और महत्त्वपूर्ण है। राष्ट्रीयता के महान लक्ष्य की सिद्धि के लिए मुसलमानो के सहयोग की अनि-वायता के विषय मे श्री अरविंद के विचार विलकुल स्पष्ट थे। वग-भग विरोधी आदोलन के तीव्रतम क्षणा मे उहोने लिखा था

‘अपनी सफलता के लिए राष्ट्रीयता समग्र राष्ट्र की पूरी शक्ति के जागरण और सगठन पर निर्भर है, इसलिए राजनीतिक दृष्टि से पिछडे वर्गों का जगाना और राजनीतिक जीवन की धारा मे पहुँचाना बहुत महत्त्वपूर्ण है। रूढ़िवादी हिंदू धम का विशाल जनसमूह जिसको

तो जजीरा म बंधी है जा भौतिक दृष्टि स सशक्त ज्ञान पर भी आध्यात्मिक दृष्टि म भारत म बहुत पीछे ह तय तय वह न ता अपन पूण आध्यात्मिक शीप पर ही पहुँच सजता है और न समार का पय प्रदशन कर सकता है। वह 'राष्ट्रा के गुर' के रूप म अपनी पूव निश्चित आध्यात्मिक भूमिका तब तब नहीं निभा सकता जब तब उसके हाथ-पर बंध है उसकी महान आत्मा काराग्रह है। इसनिए पहली आवश्यकता यह है कि भारत स्वतंत्र हा, ताकि वह स्वधम का पूरा कर सके और समार भर म अपना आध्यात्मिक सन्देश पहुँचा सक। भवानी मंदिर म श्री अरविन्द न इस धारणा का बडी स्पष्टता म व्यक्त किया है। उहान लिखा है

'भारत का पुनजन्म जाना ही चाहिए, क्याकि ससार के भविष्य का उसके पुनजन्म की आवश्यकता है भारत का नाश नहीं हो सकता, हमारी जाति का विलाप सम्भव नहीं, क्याकि भारत की नियति अय देशा की तुलना म सबसे ऊँची और सबसे गौरवपूर्ण है, मानव जाति के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। उसी से समग्र विश्व का भावी धम प्रसत हागा। वह एक ऐसा शाश्वत धम हागा जिसम सभी धर्मों, विज्ञाना और दशना का एकत्र समावेश हागा और जा समग्र मानव जाति का एकात्म बना देगा।

अपन उत्तरपुर के प्रसिद्ध भाषण म श्री अरविन्द न घोषित किया था

'यही वह धम है जिसे प्राचीन काल से अब तक इस देश ने मानव जाति के हित के लिए सँजोकर रखा है। इसी धम के प्रचार प्रसार के लिए भारत का अभ्युत्थान हो रहा है। उसका अभ्युत्थान अय देशा के समान अपने स्वाथ मात्र के लिए नहीं है, उसकी शक्ति आरा की तरह 'परैया परिपीडनाय' नहीं है। वह स्वय को प्राप्त अनन्त प्रकाश को ससार-भर मे फलान के लिए उठ रहा है। भारत हमेशा अपन लिए नहीं बल्कि मानव जाति के लिए जीवित रहा है और अपन लिए नहीं बल्कि मानव-जाति के लिए ही उसका महान बनना अनिवाय है।'

¹ स्पीचेज श्री अरविन्द प० ६३।

सच्चा 'स्वराज्य'

इसी भाषण में उन्होंने अलीपुर जेल में रहते समय माग-दर्शन के लिए की गई अपनी प्रायनामा का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हें यह दिव्य उत्तर मिला 'मैं जपन मन्देश के प्रसार के लिए इस राष्ट्र को जगा रहा हूँ।' श्री अरविन्द के इस मिद्धान्त का आर स्पष्ट करने के लिए नि ईश्वर-प्रेषित आध्यात्मिक सन्देश के प्रसार का काय पूरा करने के लिए भारत की स्वतन्त्रता आवश्यक है, ३ मई सन् १९०८ के 'बन्द मातरम्' के साप्ताहिक सस्करण के सम्पादकीय की कुछ पक्तिया उद्धृत की जाती हैं 'पूण स्वराज्य का विचार राष्ट्रीय जन मानस के लिए आकषक है। यदि पाश्चात्य भौतिकवाद के स्थूल रग से मुक्त और शुद्ध भारतीय भावनाओं से परिपूर्ण मन से इस विचार का लोक मानस के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो उसका प्रभाव अजेय होगा। राजनीतिक स्वाधिकार के लिए राजनीतिक स्वतन्त्रता वाला यूरोपीय आदर्शों का स्वराज्य भारत का उदबाधन नहीं कर सकता। आधुनिक परिवेश में भारत की प्राचीन जीवन पद्धति का सफल समावेश, राष्ट्रीय गरिमा वाले 'सत्य युग' का पुन प्रवर्तन, जगतगुरु और पथप्रदर्शक के पद पर अपनी पुन स्थापना, राजनीति में भी वैदान्तिक आदर्शों की पूण मिद्धि के लिए जनता की आत्म मुक्ति—यही भारत का सच्चा स्वराज्य है। पश्चिम के सभी दम्भी राष्ट्रा का अंत निश्चित है। मानव-जाति के लिए उनका सीमित विशिष्ट काम समाप्त होते ही उनका नाश हो जाएगा और वे तिरोहित हो जाएंगे। लेकिन भारत का काम ससार का प्रकाश और नवजीवन का अनन्त स्रोत देना है। जब-जब आदि तेज का हास होता है और पृथ्वी जराग्रस्त और क्षीण हो जाती है और भौतिकवाद और समाधानहीन समस्याओं से त्रस्त हो जाती है, तब-तब भारत का काम होता है मानव-जाति में जीवन का पुन संचार और उसे अमरत्व का दान। वह अपने हृदय से एक प्रकाश विनीण करता है जो पृथ्वी और आकाश दोनों को प्रदीप्त करता है मानव-जाति उसमें स्नान करती है जैसे सन्त जाग्र न जीवन-कूप में स्नान करके अपनी लम्बी तीर्थ-यात्रा के लिए शक्ति, आशा और तेज प्राप्त किया था। ऐसा ही समय

अब जा गया है। सत्संग का भारत की आवश्यकता है—स्वाधीन भारत की। अब उस बदलाव का मिद्वान्ता का अनुसूचित जीवन का पानना है और विदेशी शक्ति और विदेशी सभ्यता के माये में आश्रय रक्त हुए वह इसे कर नहीं सकता। जब तक अपने जीवन की व्यवस्था उसके अपने हाथ में न हो तब तक वह ऐसा नहीं कर सकता। उसे अपना जीवन स्वयं जीना चाहिए किसी विदेशी साम्राज्य का जीवन का अंग बनकर या अधीन रहकर शासित जीवन नहीं।

आध्यात्मिकता की पुनः प्राप्ति

स्पष्ट है कि श्री अरविन्द के लिए स्वातन्त्र्य केवल राजनीतिक लक्ष्य नहीं था न सवधानिक व्यवस्था का पुनर्निर्माण ही था। वह तो एक मूलभूत आध्यात्मिक अनिवायता था, जिसके बिना राष्ट्र के रूप में भारत केवल नाम शेष रह जाएगा और मानव जाति हमेशा के लिए उस आध्यात्मिक प्रवाण से वंचित रह जाएगी जो विदेशी वधना से मुक्त हान पर भारत सत्संग भर में पना सत्ता है। इसी भंगिमा में उहान लिखा है

सत्संग के अय समनत के दशा के साथ सामाय राजनीतिक सम्बन्ध पुनः स्थापित किए बिना अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता का पुनः प्राप्त करन की बात तक साचना मूखता है। राष्ट्रीय आन्दोलन का वास्तविक उद्देश्य तो राजनीतिक जागरण का अनिवाय साधन अपनाकर राष्ट्र की आध्यात्मिक महिमा को पुनः स्थापित करना है।¹

अपने एक भाषण में उहान कहा था स्वराज्य औपनिवेशिक प्रशासन या प्रशासन का कोई अय रूप नहीं है। वह तो हमारे राष्ट्रीय जीवन की सिद्धि है। हम उसी की खाज में लगे हैं। ईश्वर ने हमें सत्संग में इसलिए भेजा है कि हम अपने वयक्तिक जीवन में परिवार में समाज में, राष्ट्र में, और मानव-जाति में अपने निर्धारित काम करके ईश्वर का प्रति खरे उतर सकें। इसी के लिए उसने हमको सत्संग में भेजा है और यही हमारा अभीष्ट है, क्योंकि पूणता ही

¹ बड़े मानरम १० नवम्बर १९०७।

जीवन है जो उसका अभाव ही मृत्यु। हमारा उद्देश्य, हमारा दावा है कि हम राष्ट्र के रूप में मरेगे नहीं, जीवित रहेंगे।”

अपने आध्यात्मिक आदर्शवाद और विश्व के आध्यात्मिक नव-जागरण में भारत का अपनी नियत भूमिका विभात देखने की अभिलाषा के अलावा एक और धर्म निरपेक्ष हेतु से भी उन्होंने पूर्ण स्वातन्त्र्य को अपना राजनीतिक लक्ष्य चुना था। उनका दृढ़ विश्वास था कि विदेशी शासक के छुटकारा पाए बिना भारत में किसी प्रकार का विकास—आर्थिक सामाजिक, शासन-सम्बन्धी या कोई अन्य—सम्भव नहीं है। दूसरे शब्दों में, राजनीतिक स्वतन्त्रता भारत की सब प्रकार की उन्नति की अनिवार्य शर्त है, इसलिए राजनीतिक स्वतन्त्रता को उठाने सामाजिक, आर्थिक और प्रशासन-सम्बन्धी उन सुधारों की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया जिन पर उदारपथी नेताओं की नीति की नींव थी। ‘वन्दे मातरम्’ में लिखे लेख में, उन्होंने अपना मत स्पष्ट किया था

राजशक्ति के सहयोग के बिना राष्ट्रीय आत्म-विकास सम्भव नहीं है। राजशक्ति वह संगठित राजनीतिक शक्ति है जो शासन करती है और आवश्यकता पड़ने पर स्वामिभक्ति और आनापालन के लिए बाध्य कर सकती है। राजनीतिक स्वतन्त्रता राष्ट्र का प्राण है। राजनीतिक स्वातन्त्र्य पाए बिना सामाजिक सुधार शिक्षा-सम्बन्धी सुधार, औद्योगिक विकास जाति का नैतिक सुधार आदि के लिए प्रयत्न करना परलोक में जाने की अज्ञानता और मूर्खता है। इस तरह के प्रयत्न का विफलता और निराशा में परिणत होना निश्चित है। फिर भी जब निराशा और विफलता का सामना करना पड़ता है, तब हम उन्हें राष्ट्रीय स्वभाव की किसी भीलिक त्रुटि पर मढ़ देते हैं। माना दोषी सम्पूर्ण राष्ट्र है। इसमें दोष उन थोड़े से युद्धिमान लोगों का हाता है जो मफलता की प्रारम्भिक अपेक्षा तक का समयने में असमय रहते हैं। राष्ट्रीय उन्नति और सुधार की मूलभूत आवश्यकता है स्वतन्त्र और स्वस्थ राष्ट्रीय विचार और काम की स्वतन्त्रता,

¹ स्पीचर्ज श्री अरविन्द पृ० ८५-८६।

६ अप्रैल १९०७।

जा दासत्व की अवस्था में जगम्भव है। एवं मशरूफ राष्ट्रीय मता व रूप में राष्ट्र की कामना का समन्वय दूसरी आवश्यकता है।'

श्री अरविन्द ने स्पष्ट दृष्टि कि उन्हीं की वषों की श्रिटिषण शासन न भारत का नतिव आर भौतिक पान व गत में पहुँचा दिया है। उन्हीं निम्न

'नीचरशाही प्रशासन की वारण लक्ष भौतिक और नतिव दृष्टि में चुन गया है क्षत हा गया है। दासत्व की अवस्था और अधिन वनी रही ता परिणाम हागा सदिया नम्ही मत्यु निद्रा। एमी नोद में कोई राष्ट्र मुश्किन में जागता है आर जागता है ता सबया दुजन, अशक्त आर राष्ट्र की पक्ति में अपन उच्च पद पर बैठन में अममथ बनकर।'

इस तरह भारत केवल उन तुच्छ सुधारों की भीख नहीं माँग सकता जिनके लिए, उनके बहुत शब्दों में उदारपथिया न पचास मान निरर्थक या दिए थे। ये सुधार विदेशी शक्ति और विदेशी मस्वृति की दामता के आधारभूत ढाँचे को ज्या का त्याग बना रहन देते थे। तात्कालिक समस्या थी भारत के राजनीतिक क्षेत्र में हानिवान क्षरण को कैसे रोका जाए, या उन्हीं के शब्दों में 'आमन्न राष्ट्रीय मत्यु का कैसे टाला जाए इस श्वेत महामारी का अन्त कैसे किया जाए, हम अपना अधिकार कैसे स्थापित कर और कैसे जिँएँ?' इसलिए राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य की उपलब्धि की दिशा में सभी शक्तियाँ लगा देनी चाहिए और ऐसे आदर्शों की खोज में माँग भ्रष्ट नहीं होना चाहिए जो मूल समस्या का स्पष्ट तक नहीं करते।

एकमात्र आदर्श

इस दृष्टिकोण में उनका दृढ़ विश्वास था। यही कारण है कि वह उदारपथिया और उनकी तुच्छ माँगों का तिरस्कार और उपहास करते थे। उस समय की विकट परिस्थितियों में उदारपथी उनकी दृष्टि

^१द डॉक्ट्रिन ऑफ पसिव रेजिस्टेंस श्री अरविन्द पृ० ३३।

^२वही पृ० २६।

मे राष्ट्रद्रोही मे कम नही थे। अपने एक भाषण^१ मे उन्होंने कहा था

‘हमारा आदर्श पूण स्वराज अर्थात् विदेशी आधिपत्य मे मुक्त निरपेक्ष स्वायत्त शासन है। हमारी मायता है कि हर राष्ट्र को अपने स्वभाव और आदर्शों के अनुसार, अपनी ही शक्तिया के उपयोग से अपना जीवा वितान का पूरा अधिकार है। हमारे ऊपर एक निकृष्टतर मभ्यता लादने, अपनी अधिक योग्यता का तबहीन आधार बतकर हमारे उत्तराधिकार से हमको वचित रखने के विदेशियो के दावे को हम स्वीकार नही करते। हम मानते ह कि दीघकालीन दासता के कारण हमारी जमजात योग्यता और शक्ति का क्षय हुआ है और कुछ दोष उत्पन्न हुए ह, पर हम जानते है कि उस योग्यता और शक्ति का पुनजागरण हमारे भीतर हा रहा है। हमे वस काय-क्षत्र और अवसर चाहिए। यह क्षेत्र और अवसर राष्ट्रीय शासन, स्वतंत्र समाज और महान भारतीय सस्कृति ही दे सकती है। जब तक य हमे नही मिल जाते, तब तक हमारी बुद्धि, साहस और योग्यता का एकमात्र उपयोग है उनकी प्राप्ति के लिए निरन्तर सघष।’

नेशनलिस्ट दन और श्री अरविन्द द्वारा सम्पादित ‘वन्दे मातरम’ की मुख्य उपलब्धिया मे से एक यह है कि उहाने पहली बार भारतीय जनता के सम्मुख पूण स्वराज का सशक्त और उत्साहबद्धक आदर्श रखा। सम्माय उदारपथी नेतागण इस या उस गौण मुधार के लिए जोर देते रहे जबकि राष्ट्रवादियो ने समस्या के मूल को पकडा और जनता का हृदय जीत लिया। श्री अरविन्द ने अपने पक्ष का प्रतिपादन इस तरह किया कि बग भग का प्रश्न पृष्ठभूमि मे चला गया और जसा कि प्रोफेसर पी० सी० चन्वर्ती ने कहा है

प्रश्न यह नही था कि ब्रिटिश शासन के अधीन बंगाल एक अविभक्त प्रांत रहे या दो विभक्त प्रान्ता मे बँट जाए, बरिक्त यह था कि बंगाल मे या दश के किसी भी प्रान्त मे ब्रिटिश शासन बना रहे या नही।^२

^१ स्पीच श्री अरविन्द प० १४०-४१।

^२ श्री अरविन्द ऐंड द इण्डियन नेशनल मूवमेंट नामक लेख जो ‘लिविंग मीमेज प० २७०-२६७ मे प्रकाशित है।

इस प्रकार वजन के योग में उत्पन्न श्रान्ति काल का उपयुक्त अवसर मानकर श्री अरविन्द की राजनीतिक प्रतिभा ने विदेशी शासन से सबथा मुक्त, स्पष्ट, अमदिग्ध, निश्चित और पूण स्वराज्य का प्रेरणाप्रद आदेश अपने दशवाक्या के सामने रखा। सन् १९०६ के एक भाषण में उन्होंने कहा था^१

‘हम पूण स्वराज के सन्देश का प्रचार करते हैं। कई लोग स्वातन्त्र्य शब्द का प्रयोग करने से डरते हैं किन्तु मन हमेशा इसी का प्रयोग किया है क्योंकि अपने दश की स्वतन्त्रता की आकांक्षा मेरे जीवन का मूल मन्त्र है।’

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में दखन पर यह स्पष्ट है कि पूण स्वराज के सिद्धान्त को सामने लाने में राष्ट्रवादियों ने भारत की स्वतन्त्रता के प्रति अमूल्य सेवा की थी। लेकिन उस समय उन्हें न केवल अंग्रेजों का कोपभाजन बनना पड़ा (जो आशानुक्त ही था), बल्कि उन उदारपथियों का भी रापपात्र बनना पड़ा, जिन्होंने उन पर यह आरोप लगाया कि वह अत्यन्त तात्कालिक आवश्यक मामला की उपेक्षा करके एक सबथा काल्पनिक और अव्यावहारिक सिद्धान्त का समर्थन कर रहे हैं। इस आरोप पर श्री अरविन्द का जवाब विलकुल स्पष्ट और सुनिश्चित था। उन्होंने लिखा

‘देश की दूसरी आवश्यकताओं की आर से आँखें मूँद कर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की आवश्यकता पर राष्ट्रवादी अपना पूरा जोर इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वे आर्थिक पुनरुद्धार, सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा के महत्त्व से अनभिज्ञ हैं बल्कि इसलिए दे रहे हैं कि उनकी दृष्टि में समानता के आदेश को पूण रूप में सफल बनाने के लिए देश का राजनीतिक स्वातन्त्र्य और सघ शासन पहली शर्त है।’^२

भविष्य की घटनाओं ने सिद्ध कर दिया कि श्री अरविन्द ने भारत के राजनीतिक प्रश्न के सार को कितना ठीक समझा था। इतिहास के प्रवाह में उदारपथी तो बह गई, पर नान्तिकारी दल अपने जीवन काल में ही अपने लक्ष्य की दिशा में अप्रतिरुद्ध आगे बढ़ता गया।

^१ झलकाटी (बाड़ीसल) में दिया गया भाषण जून १९०७।

^२ ‘बन्दे मातरम’ साप्ताहिक सस्करण २२ सितम्बर १९०७।

खंड ४

क्रान्तिकारी नेता श्री अरविन्द

उनकी राजनीतिक कार्य-विधि

राजनीतिक कार्य-विधि के प्रति श्री अरविन्द का दृष्टिकोण

‘आदश अपन म सच्चा हा आर जाति की नियति म उसकी जडे हो तो अपनी पूर्ति के माधन वह स्वय उत्पन्न कर लेता है।’

आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के आदश आधार पर स्थापित श्री अरविन्द के राजनीतिक सिद्धान्त की दार्शनिक पृष्ठभूमि का अवलोकन पिछले अध्याय में किया गया। इसी आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के कारण उन्होंने अपने राजनीतिक प्रयत्नों का लक्ष्य निर्धारित किया था—विदेशी आधिपत्य से मातभूमि की पूर्ण मुक्ति। श्री अरविन्द का योगदान केवल इस आदश और लक्ष्य के सर्वांगीण सिद्धान्तिक प्रतिपादन तक ही सीमित रहा होता तो भी वह आधुनिक भारत के राजनीतिक चिन्तकों में माय स्थान के अधिकारी होते। श्री अरविन्द ने तो इससे आगे भी बहुत कुछ किया। उन्होंने राजनीतिक कारवाइ का एक निश्चित कार्यक्रम बनाया ताकि लक्ष्य की सिद्धि हो सके और इसी उद्देश्य में व्यावहारिक राजनीतिक कार्यविधि पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा और भाषणा में कहा। इस तरह वह राजनीतिक इतिहास के विरले नेताओं में एक थे—एक गम्भीर सिद्धान्तवादी, जो एक चतुर और कुशाग्र बुद्धि वाले राजनीतिक रणनीतिज्ञ भी थे।

इस खंड में हम श्री अरविन्द की राजनीतिक त्रिविधि का अध्ययन करने की काशिष करगे। इसके अनन्तक पहलू हैं, इसलिए इसका अध्ययन विभिन्न शीपका के अतगत करना ही ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आध्यात्मिक खोज

की तरह राजनीति में भी श्री अरविन्द का दृष्टिकोण समग्र और समवयात्मक था। उनकी विधि के विभिन्न पक्षा का निरीक्षण चाहे हम अलग-अलग ही करें पर है वे राजनीतिक प्रश्न के प्रति उनके समग्र तकसगत दृष्टिकोण के विभिन्न अंग ही।

श्री अरविन्द की राजनीतिक क्रिया विधि का सविस्तार अध्ययन करने से पहले उन उपायों पर ध्यान दें, जिनकी उद्धान बड़ी आलोचना की और जिनसे वे सहमत नहीं थे। उदारपथियों की अग्रजा के साथ सम्बन्ध की नीति को श्री अरविन्द ने 'प्राथना, याचिका और विरोध' की दिवालिया नीति बताकर भत्सना की है। उदारपथियों का राजनीतिक लक्ष्य उग्रवादियों के लक्ष्य की तुलना में प्रेरणाहीन और साहसहीन था। उनके लक्ष्य थे—विधान सभाओं के लोकप्रिय प्रतिनिधित्व का विस्तार इंडियन सिविल सर्विस और भारतीय सेना अफसर कोर के अधिक भारतीयकरण, सीमा शुल्क बढ़ाकर भारतीय उद्योग धंधा का विदेशी प्रतियोगिता से रक्षण, भारतीय प्रजा की आवश्यकताओं के प्रति ब्रिटिश शासनाधिकारियों की सजगता, और इसी प्रकार की कुछ अन्य बातें। ये सभी अभीष्ट और प्रशंसनीय तो थीं पर उग्रवादियों के पूर्ण स्वातन्त्र्य सिद्धान्त की तुलना में इनका कार्य क्षेत्र बहुत सीमित था। इन लक्ष्यों की सिद्धि का तकसगत भाग यही था कि वे उदारवादी अग्रजा की सहायता पर निर्भर रहें और अपने किसी कार्य या कथन से उन्हें रूष्ट न करें। इसीलिए उग्रवादी दल के जन्म से पहले कांग्रेस के सभी प्रस्ताव अग्रजा के स्तुति-गाना से भरे होते थे और उनके शासन से भारत को प्राप्त लाभों की भूरि-भूरि प्रशंसा होती थी। इन अभिव्यक्तियों के साथ वे बड़ी हिचक के साथ, लगभग क्षमा प्राथना की मुद्रा में, बहुत ही सीमित राजनीतिक मांग रखते थे।¹ ऐसी बातों में श्री अरविन्द बहुत कुपित होते थे।

¹उत्पाहरण के लिए, मई १९०८ में मूरत में एक साल पहले प्रान्तिवारियों के कार्यक्रम से अलग हो जाने के बाद उत्तरवाणी-बहुत कांग्रेस ने निम्न दुःसमुद्र प्रस्ताव पारित किया था— इंडियन नेशनल कांग्रेस का कार्यक्रम मंचाट के प्रति मच्छा सम्मान प्रकट करने हुए महिमामयी माना विचारियों रानी की मन् १८५८ में निवानी गई स्मरणीय राजाओं का ५०वीं वर्षगांठ पर भारत के राजाओं और प्रजाओं का

उन्होंने दृढ़ और कटु शब्दा में इस दृष्टिकोण का तिरस्कार किया, क्योंकि उसमें पहल सदा अंग्रेजों की ओर में होने की थी। नीति-कौशल के रूप में विदेशी शासक कभी-कभी गौण सुधारों और रियायतों के टुकड़े फल देते थे, जिन्हें पाकर ये उदारपथी सन्तोष और कृतज्ञता प्रकट करते हुए हथ से फूट पड़ते थे।

सशक्त नीति

‘इन्दु प्रकाश’ में प्रकाशित श्री अरविंद के आरम्भिक राजनीतिक लेखों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि शुरू से ही उन्होंने समझ लिया था कि यदि भारत को विदेशी शासकों से कुछ लेना है तो उसे अपने सघन और बलिदान पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, शासकों से दया की भीख मांगने की अपेक्षा अपनी अन्तर्निहित महान शक्ति को ही उद्बोधित करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने अपने साथी और मित्र श्री विपिन चंद्र पाल समेत अन्य भारतीय नेताओं की उस नीति को अस्वीकार किया जिसमें कहा गया था कि भारतीय नेता इंग्लैण्ड जाएँ और वहाँ की जनता की भावना अपने पक्ष में कर। यह सोचना गलत था, क्योंकि केवल शब्दों से प्रभावित होकर अंग्रेज भारत में अपने राजनीतिक और आर्थिक हित छोड़ने के लिए नहीं राजी हो सकते थे। उन्होंने इस कल्पना का भ्रान्त बताया कि ‘इंग्लैण्ड में कांग्रेस की बैठक करने और भाषण देने से भारत की स्थिति से अनभिज्ञ चक्रवर्ती नरेश द्वारा भेजे गए सन्देश का सादर स्वागत करती है। कांग्रेस अपनी प्रसन्नता प्रकट करने की इजाजत मांगती है कि सन ‘१८५८ के महान चाटर्’ में बताई शर्तों की हमारी व्याख्या का सम्राट न समर्थन कर लिया है।

यह कांग्रेस सम्राट की इस घोषणा का कृतज्ञतापूर्वक स्वागत करती है कि अब वह समय आ गया है जब भारत में पहले से स्थापित प्रतिनिधि संस्थाओं के मिदालना का समझदारी से विस्तार हो सकगा और ब्रिटिश शासन द्वारा पापित और प्रासंगिक विचारों के अनुरूप भारत के मुख्य वर्गों को विधान और शासन में अधिक हिस्सा पान और नागरिकता की समानता का अधिकार मिलेगा। इसमें वर्तमान सरकार और सत्ता दुबल नहीं शक्तिमान बनेगी। (इण्डियन नेशनल कांग्रेस के २८ २९ ३० दिसम्बर, १९०८ में मद्रास में हुए २३वें सम्मेलन का प्रथम सत्र)।

ब्रिटिश जनता भारत की भावना का समझेगी और उसके स्वायत्त शासन की समर्थक बन जाएगी। उहान आगे कहा कि 'केवल राजनीतिक आवश्यकता और परिवर्तनों की अनिवार्यता समझ लेने पर ही इंग्लण्ड के राजनीतिज्ञों का हृदय-परिवर्तन सम्भव है।'

जैसा हम पहले एक अध्याय में श्री अरविन्द के राजनीतिक लक्ष्य के बारे में देख चुके हैं उनके लिए 'एक ही राजनीतिक प्रश्न था, एक ही लक्ष्य था। यह नहीं कि वर्तमान शासन-तंत्र का क्रमशः ऐसा सुधार हो कि अन्त में सब कुछ सुधर जाए बल्कि यह कि भारत में अंग्रेजी और साम्राज्यवादी शासन का स्थान शीघ्र ही भारतीय और राष्ट्रीय शासन ले ले।' उहाने आगे कहा है कि गुलाम देश धीरे-धीरे विकास करके अपने का स्वतंत्रता के लिए तैयार नहीं करता, वह तो स्वतंत्रता के माध्यम से शीघ्र प्रगति के द्वार खोलता है।'

अपनी मातृभूमि की इस स्वातंत्र्य लब्धि के जिन अनेक उपायों

¹ कमयोगिन २८ अगस्त १९१९ लदन काग्रस नामक लेख।

६ अक्टूबर १९०६ के 'कमयोगिन' में नेशनलिस्टिक इन इंग्लण्ड भी देखिए।

^१ तिलक की स्पीचज ऐण्ड राइटिंग्स १९१८ का भूमिका। बंकिम तिलक दयानन्द में प्रकाशित।

^१ यह उत्तरप्रयियों के त्रिकोणाकार विद्वान्त के विलकुल विपरीत है। इस सिद्धान्त का एक संस्करण सन १९०७ की सूरत काग्रस के अधिवेशन में जो खलबला में भंग हो गया था 'रास विहारी घोष के अध्यक्षीय भाषण में (जो नहीं सुनाया गया) निहित है। उसमें उत्तरप्रयी नेता ने त्रान्ति दल के नये सदस्यों से निवृत्त किया है अपने पक्ष पर दृष्ट न रहने के लिए मैं आप लागा से प्रार्थना करता हूँ। मंग मरीचिका में जपान का न भुलाइए। शासन का बहिष्कार करके आप ब्रिटिश सरकार का जन्त नहीं कर सकत। वर्तमान परिस्थितियाँ में अपना उद्देश्य-पूर्ति के लिए आपके सामने एक ही रास्ता है कि आप सरकार के साथ हर उस बात पर सहयोग कर जा हमारी राजनीतिक स्वतन्त्रता की जार ल जान वानी हो। जब तक हम अपने का उमके योग्य मिद नहीं कर देते तब तक हम सरकार पर ही भरोसा रखना होगा। इंग्लण्ड अपना शासन कायम रखगा ही और यदि सबकुछ आप स्वशासन चाहते हैं तो पहले स्वयं का उम उत्तरगणित्व के योग्य मिद काजिए। केवल तभी अपद्रुत अपना काम पूरा रूप में सम्पन्न मानकर और अपना कर्तव्यपादन पूरा हुआ समझकर भारत छोड़ कर जाएंगे।

का ममथन श्री अरविन्द ने किया था, उनका विस्तृत पुनर्निरीक्षण नीचे दिए शीपको के अधीन किया जा सकता है। प्रत्येक शीपक उनकी राजनीतिक क्रिया-विधि के एक पृथक् पहलू पर प्रकाश डालता है राष्ट्रीय भावना और भारत की महान साम्प्रतिक परम्परा के प्रति गोग्व का पुनर्जागरण, भीषी भ्रान्तिकारी कारवाई, सशस्त्र विद्राह और आतङ्गवाद, सत्याग्रह और वहिष्कार। इस अन्तिम क्रिया विधि की कई उप विधियाँ भी हो सकती ह, जैसे

- (१) आर्थिक वहिष्कार और स्वदेशी।
- (२) शिक्षा सम्बन्धी वहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा।
- (३) न्यायालया का वहिष्कार और राष्ट्रीय मध्यस्थ न्यायालया की स्थापना।
- (४) कायकारिणियो का वहिष्कार और राष्ट्रीय संगठन।
- (५) सामाजिक वहिष्कार।

भारत की राष्ट्रीय भावना का पुनर्जागरण

भारत की स्वतन्त्रता सम्भव हो सके, इसके लिए जरूरी था नि जनता का बड़ा भाग उस शिद्दत से चाहे और उसके लिए सब-कुछ त्याग करन का तैयार रहे। यह विश्वास भी आवश्यक था कि सही अर्थों में प्रयास करन पर विजय की पर्याप्त सम्भावना है। अब भारत को आजाद हुए दो दशक से अधिक समय हो गया है। हम सहज स्वीकार कर लत है कि भारत स्वतन्त्रता का वस्तुतः प्राप्त पात्र है लेकिन चौमवी शताब्दी के आरम्भ में देश में उत्साहहीनता और निराशा का साम्राज्य था और ब्रिटिश शासन से छुटकारा पान की बात तक का मूखता भरी अब्यावहारिकता मानने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में थे। इसलिए श्री अरविन्द और उनके साथ के राष्ट्रवादियों की पहली और आधार भूत लड़ाई अपने देशवासियों की इस मानसिक बाधा के विरुद्ध थी। जमा कि उन्होंने लिखा है

‘अपने देश को स्वतन्त्र करन से पहल हम अपने हृदय में स्वतन्त्रता का अनुभव करना चाहिए।’

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सबसे स्पष्ट कार्य प्रणाली यह थी कि भारतीयों के मन में अपने पूर्वजा से प्राप्त उत्कृष्ट सांस्कृतिक परम्परा के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न हो, ज्ञान हो कि अतीत में भारत उत्कृष्ट के कितने ऊँचे शिखर पर पहुँचा था, राजनीतिक और सामाजिक संगठन, कला और वास्तु, साहित्य और विद्या के क्षेत्रों में उसकी कितनी महान उपलब्धियाँ थी तथा धर्म और दर्शन के क्षेत्र में उसकी कितना अनुपम योगदान था।

¹ बन्दे मातरम साप्ताहिक सस्करण १२ अपर १९०८।

इस पुस्तक में हम पहले देख चुके हैं कि उन्नीसवीं सदी के मध्य में बंगाल में भारतीय चिन्तन का पुनर्जागरण हुआ और बड़े-बड़े चिन्तकों और नेताओं ने भारतीयों को उनके उत्कृष्ट अतीत में पुनः परिचित कराया और श्रेष्ठतर भविष्य का स्वरूप उनके सामने प्रस्तुत किया। राजा राममोहन राय, बंकिमचन्द्र चटर्जी और दूसरे लोगों ने सामाजिक और साहित्यिक नवजागरण का जन्म दिया। महात्मा रामकृष्ण परमहंस और उनकी शिष्यमंडली (जिसमें प्रमुखतम नाम स्वामी विवेकानंद का है), स्वामी दयानंद सरस्वती और महाराष्ट्र के आध्यात्मिक नेताओं ने आध्यात्मिक पुनर्जागरण के द्वार खोले। इस राष्ट्रीय नवजागरण और उसके आध्यात्मिक-बौद्धिक पुनर्जागरण का राष्ट्रवादी नेताओं ने एक कदम और आगे बढ़ाया और वे पहली बार आशा और मुक्ति का मन्देश जनसमुदाय तक पहुँचाने में सफल हुए। बाल गंगाधर तिलक को श्रद्धाजलि अर्पित करते हुए श्री अरविंद ने इस उपलब्धि का वर्णन किया है, जिसमें स्वयं उनका अपना भी महत् योगदान था। उनके शब्दों में

कांग्रेस-आन्दोलन

‘बहुत समय तक कांग्रेस आन्दोलन की प्रवृत्ति मनमा, वचन और कर्मणा पाश्चात्य थी। वह थोड़े-से अग्रजीविद् लोगों तक सीमित था। उसकी आधारशिला अंग्रेजी इतिहास और यूरोपीय आदर्शों का प्रकाश में पड़े लिखे लोगों की राजनीतिक अधिकारों और हितों की धारणा थी। पर उसकी जड़ें देश के अतीत में या राष्ट्र की आन्तरिक आत्मा में निहित नहीं थीं। श्री तिलक पहले राजनीतिक नेता थे जिन्होंने कांग्रेस की सद्धान्तिक शास्त्र चर्चा मात्र तक सीमित रहने वाली कार्य प्रणाली का तिलाजलि दी, अतीत और वर्तमान के बीच की खाई को पाटा और राष्ट्र के राजनैतिक जीवन में निरन्तरता का आविर्भाव किया। उन्होंने एक विशिष्ट भाषा और भावना का विकास किया और ऐसी पद्धतियों को अपनाया जिनसे आन्दोलन का भारतीयकरण हुआ और वह जनमानस तक पहुँचा।’

‘इंद्रोदकशतक ट स्पीचज ऐण्ड राइटिंग्स ऑफ तिलक’ १९१८, बंकिम तिलक-जयानन्द में प्रकाशित।

आग इसी लख में राष्ट्रवाद के सिद्धान्त के मर्म का परिचय देते हुए उहान लिखा है

‘भारत में एक महान और शक्तिशाली राष्ट्रीय जागरण के लिए अनिवाय अपेक्षाएँ हैं उसमें जनसाधारण का योग हो, अतीत के गौरव की नींव पर भविष्य की गरिमा की आधार-शिला रखी जाए और भारतीय राजनीति को भारत के ही धार्मिक उत्साह और आध्यात्मिकता से अनुप्राणित किया जाए।

अपने लेखा द्वारा श्री अरविन्द ने इस राष्ट्रीय नव उत्थान में सशक्त सहयोग दिया। उनकी रचनाएँ अंग्रेजी में थी, जत उनका सबसे अधिक प्रभाव अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवियों पर ही पड़ा।’

‘उनके अत्यंत योगदान के बारे में उनके समकालीन महापुरुष विपिन चन्द्र पाल ने अपनी पुस्तक इंडियन नेशनलिज्म इन्स परसनलिटीज ऐण्ड प्रिंसिपिल्स में लिखा है

भारत में राष्ट्रीयता का प्रचार करने वाले अगला पक्ष के लागा में आयु में सबसे छोटे किन्तु प्रतिभा शिभा और चरित्र में शायद उन सब बड़े अरविन्द हैं। बदायित्ति नियति ने उन्हें आन्दोलन का भावी रूप स्थिर करने के लिए भेजा है। इस काम के लिए उनके सहयोगियों और समकालीनों में किसी अन्य का नियति ने नहीं चुना राष्ट्रवादी धारा का अपना कोई दैनिक अंग्रेजी समाचारपत्र नहीं था। एक नया पत्र निकाला गया। अरविन्द का उसमें काम करने का आमंत्रण किया गया। उसका चयन के लिए एक समुक्त पूंजी-समिति बनाई गई और अरविन्द उसके एक डायरेक्टर (निदेशक) बन। इस पत्र बनने मानस का भारतीय पत्र कारिता में तत्काल एक माय स्थान प्राप्त हुआ। उस शुरु में ही अरविन्द की प्रतिभा का स्पष्ट मिला। निर्भीक दृष्टिकोण आजपूण चिन्तन स्पष्ट विचार हृत्त्यस्पर्शी शली तीव्र व्यंग और परिमार्जित वाक चातुर्य सभी में वह अद्वितीय था। दश का कोई भी भारतीय या ऐंग्ला इंडियन समाचारपत्र उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। उससे प्रेरित होकर हर बंगला अखबार का स्वर बल गया और विराधा ऐंग्ला इंडियन सम्पादक भी उसकी प्रशंसा करने का बाध्य हो गए। केवल बलकता का ही नहीं देश भर का निम्न समाज समसामयिक उत्तेजक प्रश्ना पर उस पत्र के विचारा की उत्सुकता में प्रतीक्षा करने लगा वह देश का एक एमी शक्ति बन गया जिसके प्रति कितना ही भय या घणा का भावना के बावजूद जिसका उपासना नहीं की जा सकती थी और अरविन्द ही उस पत्र का केंद्र बिन्दु उसका नतव्य करनेवाली आत्मा थी।

सन् १९१० के पहले उनके उत्कृष्ट अग्रलख पहल 'वन्दे मातरम्' म फिर 'कमयोगिन' मे प्रकाशित होते थे। उनमे विविध विषया पर साधिकार विचार किया जाता था और सबको श्री अरविन्द के भारतीय मस्वृति के गहन चान का स्पश मिलता था। चाहे आदि आर्यों के मामाजिक मगठन से सम्वद्ध विषय हो, चाहे भारतीय कला की श्रेष्ठ उपनद्धिया के विषय म लिखना हो, चाहे तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रश्न विचारणीय हो—सभी मे उहाने अपने पाठका को भारतीय दशन की उत्कृष्टता और भौतिकता से परिचित कराने का यत्न किया और जोर दिया कि किसी भी विषय मे अग्रेज विचारका की उपलब्धि भारतीय चिन्तका से बढकर नही हो सकती। उदाहरण के लिए, 'बहिष्कार उत्सव' पर निखते हुए उहाने प्रमुख राष्ट्रीय पर्वों क महत्त्व का प्रतिपादन किया और बताया कि वे 'राष्ट्रीय जीवनी-शक्ति' के प्रतीक है और 'राष्ट्रीय पुनरुत्थान के आदि आदोलन' ह। उहाने महाराष्ट्र मे तिलक द्वारा आरम्भ किए 'गणपति महोत्सव' और 'शिवाजी महोत्सव' का अनुमादन किया, जिन्होंने अपनी परम्परा के प्रति नया अभिमान उत्पन करके जनता को अनुप्रेरित किया था और भविष्य की नई झाकी दिखाई थी। इसी तरह अग्रेजा द्वारा भारत के और ससार के सामने रखे गए भारत के एकपक्षीय और विकृत इतिहास का उहाने निरथक बताया और भारतीय जाति की महिमा और उपलब्धिया को उजागर करने के लिए भारतीय इतिहास की नयी व्याख्या करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

श्री अरविन्द असाधारण पारखी

स्मरणीय है कि श्री अरविन्द कोई अपरिपक्व, असस्वृत, सकुचित पुनरुद्धारक भाव नहीं थे, उनके लिए सब-कुछ देशी अच्छा और सब-कुछ विदेशी बुरा नहीं था। इसके विपरीत उनको इस बात का स्पष्ट चान था कि उनका दश किस अतल मे पहुँच चुका है और उसकी

^१ कमयोगिन १८ अगस्त १९०९।

^२ दार्जिल 'सुप्रभात' कमयोगिन १४ अगस्त १९०९।

आगे इसी लख में राष्ट्रवाद के सिद्धान्त के मम का परिचय देते हुए उहाने लिखा है

‘भारत में एक महान और शक्तिशाली राष्ट्रीय जागरण के लिए अनिवाय अपेक्षाएँ हैं उसमें जनसाधारण का योग हो, अतीत के गौरव की नींव पर, भविष्य की गरिमा की आधार-शिला रखी जाए और भारतीय राजनीति को भारत के ही धार्मिक उत्साह और आध्यात्मिकता से अनुप्राणित किया जाए।

अपने लखों द्वारा श्री अरविन्द ने इस राष्ट्रीय नव उत्थान में सशक्त सहयोग दिया। उनकी रचनाएँ अंग्रेजी में थीं, अतः उनका सबसे अधिक प्रभाव अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवियों पर ही पड़ा।’

‘उनके जयन्तम योगदान के बारे में उनके समकालीन महापुरुष विपिन चन्द्र पाल ने अपनी पुस्तक इंडियन नेशनलिज्म इट्स परसनलिटीज ऐण्ड प्रिंसिपिल्स में लिखा है

भारत में राष्ट्रीयता का प्रचार करने वाले अगला पक्ति के लोग में आयु में सबसे छोटे किन्तु प्रतिभा शिक्षा और चरित्र में शायद उन सब बड़े अरविन्द हैं। क्रांतिकारि नियति ने उन्हें आन्दोलन का भावी रूप स्थिर करने के लिए भजा है। इस काम के लिए उनके सहयोगियों और समकालीनों में किसी अन्य का नियति ने नहीं चुना। राष्ट्रवादी धारा का अपना कोई दैनिक अंग्रेजी समाचारपत्र नहीं था। एक नया पत्र निकाला गया। अरविन्द का उसमें काम करने का आमंत्रण किया गया। उसका चलाने के लिए एक सयुक्त पूंजी-समिति बनाई गई और अरविन्द उसके एक डायरेक्टर (निदेशक) बने। इस पत्र बन्दे मातरम को भारतीय पत्रकारिता में तत्काल एक मान्य स्थान प्राप्त हुआ। उस शुरु से ही अरविन्द की प्रतिभा का स्पष्ट मिला। निर्भीक दृष्टिकोण ओजपूर्ण चिन्तन स्पष्ट विचार हृदयस्पर्शी शली तीव्र व्यंग और परिमार्जित वाक चातुर्य सभी में वह अद्वितीय था। देश का कोई भी भारताय या ऐंग्ला इंडियन समाचारपत्र उसकी घरावरी नहीं कर सकता था। उसमें प्रति हाकर हर बगला अखबार का स्वर बल गया और विराधी ऐंग्ला इंडियन सम्पादक भी उसकी प्रशंसा करने का बाध्य हो गए। बल बलकता का ही नहीं देश भर का शक्ति ममाज समसामयिक उत्तेजक प्रश्नों पर उस पत्र के विचारों की उत्सुकता में प्रतीक्षा करने लगा वह पत्र की एक एसी शक्ति बन गया जिसके प्रति कितना ही भय या घृणा की भावना के बावजूद जिसका उपाग नहीं जा सकती थी और अरविन्द ही उस पत्र का कर्तृ उमका नन्व बनवाने आमा थे।

सन १९१० के पहले उनके उत्कृष्ट अग्रलेख पहले 'बन्दे मातरम' में फिर 'कर्मयोगिन' में प्रकाशित होते थे। उनमें विविध विषयों पर साधिका विचार किया जाता था और सबको श्री अरविन्द के भारतीय सस्कृति व गहन नान का स्पष्ट मिलता था। चाहे आदि आर्यों के सामाजिक संगठन में सम्बद्ध विषय हो, चाहे भारतीय कला की श्रेष्ठ उपलब्धियों के विषय में लिखना हो, चाहे तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक प्रश्न विचारणीय हो—सभी में उन्होंने अपने पाठकों को भारतीय दशन की उत्कृष्टता और भौतिकता से परिचित कराने का यत्न किया और जोर दिया कि किसी भी विषय में अंग्रेज विचारकों की उपलब्धि भारतीय चिन्तका में बढकर नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, 'बहिष्कार उत्सव' पर लिखते हुए उन्होंने प्रमुख राष्ट्रीय पर्वों व महत्त्व का प्रतिपादन किया और बताया कि वे 'राष्ट्रीय जीवनी शक्ति' का प्रतीक हैं और 'राष्ट्रीय पुनरुत्थान के आदि आन्दोलन' हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में तिलक द्वारा आरम्भ किए 'गणपति महोत्सव' और 'शिवाजी महोत्सव' का अनुमोदन किया, जिन्होंने अपनी परम्परा का प्रति नया अभिमान उत्पन्न करके जनता को अनुप्रेरित किया था और भविष्य की नई झाँकी दिखाई दी। इसी तरह अंग्रेजों द्वारा भारत का और ससार के सामने रखे गए भारत के एकपक्षीय और विकृत इतिहास का उन्होंने निरर्थक बताया और भारतीय जाति की महिमा और उपलब्धियों को उजागर करने के लिए भारतीय इतिहास की नयी व्याख्या करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

श्री अरविन्द असाधारण पारखी

स्मरणीय है कि श्री अरविन्द कोई अपरिपक्व, अममृत सकुचित पुनरुद्धारक मात्र नहीं थे, उनके जिन मव-बुद्ध देशी अच्छा और मव-बुद्ध विदेशी बुरा नहीं था। इसके विपरीत, उनका इस बात का स्पष्ट पान था कि उनका देश जिस अतन में पहुँच चुका है और उसकी

^१ कर्मयोगिन १९ अगस्त १९०६।

^२ मंगल मन्त्रालय कर्मयोगिन १९ अगस्त १९०६।

आगे इसी लख में राष्ट्रवाद के सिद्धान्त के मम का परिचय देते हुए उहाने लिखा है

‘भारत में एक महान और शक्तिशाली राष्ट्रीय जागरण के लिए अनिवाय अपेक्षाएँ हैं उसमें जनसाधारण का योग हो, अतीत के गौरव की नींव पर, भविष्य की गरिमा की आधार-शिला रखी जाए और भारतीय राजनीति को भारत के ही धार्मिक उत्साह और आध्यात्मिकता से अनुप्राणित किया जाए।

अपने लखों द्वारा श्री अरविन्द ने इस राष्ट्रीय नव उत्थान में सशक्त सहायता दिया। उनकी रचनाएँ अंग्रेजी में थीं, अतः उनका सबसे अधिक प्रभाव अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवियों पर ही पड़ा।’

‘उनके अग्रतम योगदान के बारे में उनके समकालीन महापुरुष विपिन चन्द्र पाल ने अपनी पुस्तक इंडियन नेशनलिज्म इस परसनलिटीज एण्ड प्रिंसिपिल्स में लिखा है

भारत में राष्ट्रीयता का प्रचार करने वाला अगली पक्ति के लागा में जायू में सबसे छोटे किन्तु प्रतिभा शिक्षा और चरित्र में शायद उन सब बड़े अरविन्द हैं। कदाचित् नियति ने उन्हें आन्दोलन का भावी रूप स्थिर करने के लिए भजा है। इस काम के लिए उनके सहयोगियों और समकालीनों में किसी अन्य का नियति ने नहीं चुना राष्ट्रवादी धारा का अपना कोई दैनिक अग्रणी समाचारपत्र नहीं था। एक नया पत्र निकाला गया। अरविन्द का उसमें काम करने का जामत्रण किया गया। उसका चलाने के लिए एक संयुक्त पूंजी-समिति बनाई गई और अरविन्द उसका एक डायरेक्टर (निर्देशक) बन। इस पत्र बड़े मातृम का भारतीय पत्रकारिता में तत्काल एक मान्य स्थान प्राप्त हुआ। उस शुरु में ही अरविन्द की प्रतिभा का स्पष्ट मिला। निर्भीक दृष्टिकोण जोड़पूण चिन्तन स्पष्ट विचार हृदयस्पर्शी शली तीखा व्यंग और परिमार्जित वाक चातुर्य सभी में वह अद्वितीय था। देश का कोई भी भारतीय या ऐंग्ना इंडियन समाचारपत्र उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। उसमें प्रिन्ट हाकर हर बगना अखबार का स्वर बन्द गया और विराधी ऐंग्ना इंडियन सम्पादक भी उसकी प्रशंसा करने का बाध्य हो गए। केवल वक्तव्य का ही नहीं देश भर का शिथिल समाज समसामयिक उत्तेजक प्रश्ना पर उस पत्र के विचारों की उत्सुकता में प्रतीभा करने लगा वह देश का एक ऐसी शक्ति बन गया जिसके प्रति कितना हा भय या घृणा की भावना के बावजूद जिसका उपमा नहीं की जा सकती थी और अरविन्द ही उस पत्र का कर्तृवित् उसका नन्दन करनेवाली आत्मा थे।

आग इसी लय में राष्ट्रवाद के सिद्धान्त के मर्म का परिचय दत्त हुए उद्दान किया है

‘भारत में एक महान और शक्तिशाली राष्ट्रीय जागरण के लिए अनिवाय अपभाएँ ह उसमें जनसाधारण का योग ही, अतीत के गौरव की नींव पर, भविष्य की गरिमा की आधार-शिला रखी जाए और भारतीय राजनीति का भारत के ही धार्मिक उद्माह और जाध्यात्मिकता से अनुप्राणित किया जाए।

अपने लेखों द्वारा श्री अरविन्द ने इस राष्ट्रीय नव उत्थान में सशक्त सहयोग दिया। उनकी रचनाएँ अंग्रेजी में थीं अतः उनका सबसे अधिक प्रभाव अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवियों पर ही पड़ा।’

‘उनके अत्यन्त योगदान के कारण उनका समकालीन महापुरुष विपिन चन्द्र पाल ने अपनी पुस्तक इंडियन नेशनलिज्म इट्स परमनलिटीज एण्ड प्रिमिपिल्स में लिखा है

भारत में राष्ट्रीयता का प्रचार करने वाले अगली पक्ति के लोग में जायु में सबसे छोटे किन्तु प्रतिभा शिक्षा और चरित्र में शायद उन सब बड़े अरविन्द हैं। कदाचित् नियति ने उन्हें आन्दोलन का भावी रूप स्थिर करने के लिए भेजा है। इस काम के लिए उनके सहयोगियों और समकालीनों में किसी अन्य को नियति ने नहीं चुना। राष्ट्रवादी धारा का अपना कोई दैनिक अग्रणी समाचारपत्र नहीं था। एक नया पत्र निकाला गया। अरविन्द का उसमें काम करने का आमंत्रण दिया गया। उसका चलाने के लिए एक संयुक्त पूंजी-समिति बनाई गई और अरविन्द उसका एक डायरेक्टर (निदेशक) बन। इस पत्र बन्दे मातरम का भारतीय पत्रकारिता में तत्काल एक माय स्थान प्राप्त हुआ। उसे शुरू से ही अरविन्द की प्रतिभा का स्पष्ट मिला। निर्भीक दृष्टिकोण आजपूरे चिन्तन स्पष्ट विचार हृदयस्पर्शी शली तीखा व्यंग और परिभाषित वाक्य चातुर्य सभी में वह अद्वितीय था। देश का कोई भी भारतीय या एंग्लो इंडियन समाचारपत्र उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। उससे प्रेरित होकर हर बगला अखबार का स्वर बल्ल गया और विराधी एंग्लो इंडियन सम्पादक भी उसकी प्रशंसा करने को बाध्य हो गए। केवल कलकत्ता का ही नहीं देश भर का शिक्षित समाज समसामयिक उत्तेजक प्रश्नों पर उस पत्र के विचारों की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगा। वह देश की एक ऐसी शक्ति बन गया जिसके प्रति कितनी ही भय या घणा की भावना के बावजूद जिम्मेकी उपमा नहीं की जा सकती थी और अरविन्द ही उस पत्र का कर्तृ विदुः उमकी नतत्व करनेवाली आत्मा थे।

सन १९१० के पहले उनके उत्कृष्ट अग्रनेत्र पहले 'वन्दे मातरम्' म फिर 'कमयोगिन' में प्रकाशित होते थे। उनमें विविध विषयों पर साधिवार विचार किया जाता था और सबको श्री अरविन्द के भारतीय मस्वृति के गहन ज्ञान का स्पष्ट मिलता था। चाहे आदि आयों के सामाजिक संगठन से सम्यक् विषय हो चाहे भारतीय कला की श्रेष्ठ उपनधिषया के विषय में लिखना हा, चाहे तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रश्न विचारणीय हो—सभी में उन्होंने अपने पाठकों को भारतीय दशन की उत्कृष्टता और भौतिकता से परिचित कराने का यत्न किया और जोर दिया कि किसी भी विषय में अग्रज विचारकों की उपलब्धि भारतीय चिन्तकों से बढ़कर नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, 'वह्निवार उत्सव' पर लिखत हुए उन्होंने प्रमुख राष्ट्रीय पर्वों के महत्त्व का प्रतिपादन किया और बताया कि वे 'राष्ट्रीय जीवनी-शक्ति' के प्रतीक हैं और 'राष्ट्रीय पुनरुत्थान के आदि आन्दोलन हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में तिलक द्वारा आरम्भ किए 'गणपति महोत्सव' और 'शिवाजी महोत्सव' का अनुमोदन किया, जिन्होंने अपनी परम्परा के प्रति नया अभिमान उत्पन्न करके जनता को अनुप्रेरित किया था और भविष्य की नई झाँकी दिखाई थी। इसी तरह अग्रजों द्वारा भारत के और ससार के सामन रखे गए भारत के एकपक्षीय और विकृत इतिहास को उन्होंने निरर्थक बताया और भारतीय जाति की महिमा और उपलब्धियाँ का उजागर करने के लिए भारतीय इतिहास की नयी व्याख्या करने की आवश्यकता पर जोर दिया।'

श्री अरविन्द असाधारण पारखी

स्मरणीय है कि श्री अरविन्द काई अपरिपक्व, असंस्कृत मकुचित पुनरुद्धारक मात्र नहीं थे उनके लिए सब-कुछ देशी अच्छा और सज-बुद्ध विदेशी बुरा नहीं था। इसके विपरीत, उनको इस बात का स्पष्ट ज्ञान था कि उनका देश किस अतल में पहुँच चुका है और उसकी

^१ कमयोगिन १४ अगस्त १९०६।

^२ खिए सुप्रभात कमयोगिन १८ अगस्त १९०६।

राष्ट्रीय आत्मा और जीवन में क्या कमियाँ हैं। पर उनकी प्रबल धारणा थी कि यह दुर्भाग्य भारतीय स्वभाष की किसी अन्तर्निहित कमजारी का परिणाम नहीं था—जसा अग्रजान प्रायः सिद्ध करना चाहते—वल्कि कुछ अस्थायी प्रतिकूल परिस्थितियाँ इसका धारण रही हैं, जिनमें सबसे घातक कारण विदेशी शासन था। उनका विश्वास था कि भारत की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की पहली शत उसकी मञ्ची ससृष्टि का पुनरुद्धार और नवजागरण है और उनके सभी राजनीतिक लेखों का उद्देश्य इस पुनरुद्धार का प्राप्ताहित और त्वरित करना था। राजनीतिक विचारों और कार्यों के विषय में श्री अरविन्द का दृष्टिकोण आध्यात्मिकताजय था इसलिए जिस नवजागरण की उन्होंने कामना की थी वह अध-दशभक्ति मात्र नहीं वल्कि एक गहरा आध्यात्मिक नवजीवन था। वह लिखते हैं

‘जिस जाति ने अपने राष्ट्र को स्वतन्त्र किया है, उसमें सफलता से अभिषिक्त हान से पहले कठिन त्याग की असहनीय पीड़ा को झेला है और भारत का स्वतन्त्र कराने के महत्त्वाकांक्षियों का भी पहले माता को उसका मुँह मागा मूल्य देना पड़ेगा। नवजागरण वस्तुतः पुनर्जन्म है और पुनर्जन्म केवल बुद्धि से नहीं, आर्थिक समृद्धि से नहीं, किसी सिद्धान्त या नीति से नहीं, केवल प्रशासन परिवर्तन से नहीं होता, वह तो एक नया हृदय प्राप्त करने से, यज्ञ की अग्नि में सवस्व की आहुति देने से और माँ के गर्भ से फिर जन्म लेने से होता है।’

सन १९१० में पाण्डिचेरी चले जाने के बाद, करीब चार वर्ष तक, श्री अरविन्द ने ज्यादा नहीं लिखा। फिर १५ अगस्त १९१४ को जाय नामक एक पत्रिका प्रकाशित करने लगे, जिसमें कई वर्षों तक वह प्रभूत मात्रा में लिखते रहे। इसी प्रकाशन के माध्यम से उन्होंने अनेक वैविध्यपूर्ण विषयों पर अपने विचार प्रकट किए जो सबके सब उनके गहन विस्तृत पाण्डित्य और उनकी समग्र जीवन-दृष्टि के साक्षी हैं। इन सभी विशिष्ट रचनाओं में उनकी सन १९१० से पूर्व की

१ बन्ने मातरम साप्ताहिक सस्करण १२ अप्रैल १९०८।

विचारधारा का ही प्रवाह है। भारत की महान मास्वृतिक परम्परा का मुनस्त्वान मानवीय विचार और काय के लगभग सभी क्षेत्रों की विशिष्ट उपलब्धिया का पुनर्मूल्यांकन और भारतीय सस्वृति के वास्त्विक मूल्यों का पुनर्स्थापन उनमें द्रष्टव्य है, क्योंकि अज्ञान अथवा द्वेष के कारण पाश्चात्य आलोचकों ने सभी की भ्रान्त व्याख्या की थी। १५ दिसम्बर १८१८ से १५ जनवरी १९२१ तक उन्होंने एक लेखमाला प्रकाशित की जो 'फाउण्डेशन् ऑफ इंडियन कल्चर' शीपक से पुस्तक के रूप में छपी। इस रचना में उन आधारों का अच्छा विश्लेषण है जिन पर भारतीय सभ्यता स्थापित हुई और मरिया के उतार चढ़ाव के वावजूद जीवित रही। अज्ञानजनित, प्रायः जानबूझ कर की गई, विद्वेष-भूण टीका टिप्पणियाँ का, जो उन दिनों के पाश्चात्य पण्डित भारतीय कला और सस्वृति के विरुद्ध अक्सर किया करते थे, खण्डन भी इस कृति में है। ये लेख विलियम आर्चर की 'इज इंडिया सिविलाइज्ड' (क्या भारत सभ्य है?) के जवाब में लिखे गए थे, जिसमें उसने भारतीय सभ्यता और सस्वृति के सभी पक्षों की बड़ी आलोचना की थी और उन पर आक्षेप किए थे। इस ध्वमात्मक प्रभाव से भारतीय मानस में उत्पन्न आत्मग्लानि को दूर करना और भारत की सभ्यता और उसकी महती उपलब्धियों के वास्त्विक अर्थ का उद्घाटन करना श्री अरविन्द का मुख्य ध्येय था। उन्होंने 'उन्नीसवीं सदी की हमारी राष्ट्रीय कारवाई के तुच्छ, कृत्रिम, अभारतीय और वुजुर्बा आदर्शों' की निन्दा की और इस मूलभूत सत्य पर जोर दिया कि 'यदि भारत को उन्नति करना और बड़ा राष्ट्र बनना है तो उसे अंग्रेजी राजनीति और वाणिज्य के तरीकों और सस्थाओं का अनुकरण छोड़कर अपनी ही सभ्यता को अपना कर और उस पर छाई हुई कालिमा को धोकर, इतने ऊँचे और शक्ति-सम्पन्न पद पर पहुँचना होगा, जिस पर वह अब तक कभी नहीं पहुँच पाया है।'

भारतीय सस्वृति के विविध पक्षों के सम्बन्ध में श्री अरविन्द के इन और दूसरे लेखों का विस्तृत विश्लेषण यहाँ सम्भव नहीं है।

'कमयोगिन', २५ सितम्बर १९०६। 'पास्ट ऐण्ड फ्यूचर' शीपक लेख।

प्रत्यक्ष क्रान्तिकारी कार्यवाही आतंकवाद और सशस्त्र विद्रोह

श्री अरविन्द न लिखा है 'किसी पराधीन दश व स्वतन्त्रता प्राप्ति के साधन क्या हा, यह उसकी पराधीनता की परिस्थितिया पर निर्भर है। परतन्त्र राष्ट्र के सामन एक रास्ता है सशस्त्र विद्रोह का । यह एक पुराना समय सिद्ध उपाय है जिमे अय उपाया मे अच्छा समझकर पराधीन राष्ट्रा न अतीत म हमेशा अपनाया है और सफलता की आशा होन पर भविष्य म भी अपनाएंगे क्याकि यह ऐसा साधन है जो सुगमता से मुलभ हो सकता है और बहुत कम समय म बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है और इसमे कम से कम सहनशीलता, सहिष्णुता तथा त्याग की आवश्यकता है।' इम अध्याय मे हम यह दिखाने की कोशिश करग कि श्री अरविन्द न अपने राष्ट्रवादी दल के लिए सत्याग्रह के सिद्धान्त का समथन किया, पर इसका कारण यह नही था कि उनमे शक्ति के प्रयाग के प्रति काई नतिव अरुचि थी, बल्कि इसलिए कि (उही के शब्दा म) 'भारत की वत्तमान परिस्थितियो को देखते हुए हमारा सबसे स्वाभाविक और उपयुक्त हथियार सत्याग्रह ही है।' दूसरे शब्दो मे, 'अंग्रेजा के विरुद्ध सघप मे सत्याग्रह का समथन उस अवसर विशेष की सर्वोत्तम कुशल रण नीति के रूप म ही उन्हान किया था।'

¹ डाक्ट्रन आफ पसिव रेजिस्टेंस, पण्ट २५-२६।

² वही।

³ इस सिलसिले मे श्री अरविन्द और महात्मा गांधी के दृष्टिकोण म बडा अन्तर है। गांधीजी ने अहिंसा को शाश्वत धार्मिक सिद्धान्त के ऊँचे आसाम पर पहुँचान का आयास किया।

श्री अरविन्द ने अपने इस मत को कभी नहीं छिपाया कि राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य के समर में शक्ति और हिंसा का प्रयाग न्याय-सगत है। ऊपर उद्धृत लेख में उन्होंने यह बात सर्वाधिक स्पष्ट शब्दों में कही है। सत्याग्रह के वारे में अपना मत व्यक्त करने के ठीक बाद ही उन्होंने लिखा 'हमारे इस निष्कर्ष से यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि हम अथ उपायो को सभी परिस्थितियों में अयायपूर्ण और दोष-युक्त मानते हैं। सभी सरकारों, विशेषकर उत्पीड़क सरकारों, का सामान्य स्वभाव है कि वे अपने अधीन देशों और जातियों के सभी हिंसात्मक उपायों को क्रूर और अपराध-युक्त करार देती हैं। पर मौका आने पर कोई भी राष्ट्र अत्याचारी के दावे की परवाह नहीं करता और मानवता सामान्यतया इस दृष्टिकोण का अनुमोदन करती है। कुछ परिस्थितियों में नागरिक सघर्ष सचमुच युद्ध का रूप धारण कर लेता है और युद्ध की नैतिकता शान्ति की नैतिकता में भिन्न होती है। ऐसे अवसरों पर हिंसा और रक्तपात में मुँह मोड़ना निन्दनीय भीरुता है। ऐसी ही स्थिति में जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में विशाल जनसमूह के हत्याकाण्ड की कल्पना से भीरु बन गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें तीखी फटकार दी थी। स्वतन्त्रता राष्ट्र का जीवन प्राण है और जब प्राणों पर ही आक्रमण हो रहा हो, जब गला दबाकर दम घाटने की काशिश की जा रही हो, तब आत्म-रक्षा के सभी उपाय न्याय-सगत और उचित हैं, जैसे किसी आदमी का गला घोंटा जा रहा हो तो अपना गला छुड़ाने के लिए उसका यथाशक्ति हर उपाय करना न्याय-युक्त है। दवाय के अनुरूप ही प्रतिरोध भी होता है। जहाँ रूस के समान कानूनी हत्या और प्रतारणा से बलात् स्वतन्त्रता का अस्वीकार किया जाए या जहाँ (पहले के) आयरलैण्ड की तरह पैशाचिक बल प्रयोग करके दमन किया जाए वहाँ हिंसा का जवाब हिंसा से देना न्याय-सगत और अनिवार्य है।'

यह उद्धरण राष्ट्रीय समर में हिंसा के प्रयोग पर श्री अरविन्द के मत को स्पष्ट करता है। उनके द्वारा हिंसात्मक उपायों को धिक्कार

^१ द डार्किंग ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, पृ० २६-३१।

जान का प्रश्न ही नहीं उठता। यह बात और है कि वह रणनीति के रूप में अत्युपाय का भी समर्थन करे। जब 'माँ' पर नश्वर अत्याचार हो रहे हों और उसका शोषण किया जा रहा हो, जब उसकी महिमा और प्रतिष्ठा मिट्टी में मिलाई जा रही हो तब उसको इस यत्न से छुड़ाने के उपायों के सम्बन्ध में किसी तरह का नतिक सक्ताव्यवस्था संभव है। माँ के सच्चे भक्त क्षत्रिय की शूरता से वार करेंगे और माता की मुक्ति के लिए किसी भी त्याग को बहूत बढ़ा न समझेंगे।' इस तरह यह स्पष्ट है कि हिंसा के प्रति श्री अरविन्द का दृष्टिकोण विगत अध्यायों में वर्णित उनकी राष्ट्र और राष्ट्रीयता की कल्पना के सवथा अनुरूप है।

प्रत्यक्ष त्रान्तिकारी कारवाइ माट तौर पर दा वर्गों में रखी जा सकती है—विदेशी शासका और उनके देशी पिठठुआ के विरुद्ध सगठित सशस्त्र विद्रोह या हत्या और आतक की वैयक्तिक कारवाइया इसमें सदेह नहीं कि आरम्भ में श्री अरविन्द को विश्वास था कि अग्रेजा के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह का सफल सगठन संभव है। यह उनके इन शब्दा से स्पष्ट है

'उस समय बड़े-बड़े साम्राज्या के सैनिक सगठन और उनके सामरिक अभियाना के उपाय उत्तम व्यापक और जबरदस्त नहीं थे जितने आजकल हैं। बंदूक तब भी निर्णायक हथियार था, वायुसेना का विकास नहीं हुआ था और तोपघाना आज की तरह शक्तिशाली और नाशकारी नहीं था।' भारत शस्त्रहीन था, लेकिन श्री अरविन्द का विचार था कि 'उचित सगठन और बाहरी सहायता से यह कठिनाई दूर की जा सकती है। वह साचते थे कि ब्रिटेन की सेनाएँ कम है प्रतिराध और विद्रोह के साथ-साथ ब्रिटेन की सेनाओं के साथ छापामार

'हाकिमन आफ पर्सिव रेडिस्टेम' प० ८८ भा १२ न्याय जा मत्य की सिद्धि के लिए शूर की तनवार भा उतनी ही आवश्यक है जितनी साधु का पावनता। शिवाजी के बिना रामराम जपूण हैं। न्याय की स्थापना के लिए मवम का परपीडन में राकन के लिए और निबल की पीडन में रमा के लिए ही क्षत्रिय का जन्म होता है।

लड़ाई करके भी सफलता पाई जा सकती है। भारतीय सेना में भी विद्रोह की सम्भावना थी।"

सन् १९०५ में श्री अरविन्द द्वारा लिखित और प्रसारित 'भवानी मन्दिर' योजना का आधार यह मान्यता थी कि अंग्रेजों के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह सम्भव है। इस पम्पलेट में श्री अरविन्द पर वकिमचन्द्र चटर्जी के 'आनन्द मठ' का प्रभाव है। योजना या है 'पावत्य प्रदेश के किसी गुप्त स्थान पर भारत मा की प्रतीक भगवती भवानी को अर्पित एक मन्दिर बने। इस मन्दिर में एक नये ब्रह्मचारी सम्प्रदाय की स्थापना की जाए। ये ब्रह्मचारी ऐसे युवक तपस्वी हों जो विदेशी शासन में मा की मुक्ति के लिए शरीर और आत्मा से प्रतिबद्ध हों और स्वतन्त्रता के लिए एक राष्ट्रीय आध्यात्मिक पुनर्जन्म और सशस्त्र संग्राम के अग्रज बनें।' यह योजना कार्यान्वित नहीं हुई, पर फिर भी यह अरविन्द के सोचने के ढंग पर काफी प्रकाश डालती है—विशेष कर उनकी इस धारणा पर कि उचित ढंग से आवश्यक संगठन किया जाए तो सशस्त्र विद्रोह सम्भव हो सकता है। 'भवानी मन्दिर' पुस्तिका के बारे में रॉलट कमिटी रिपोर्ट^१ में कहा गया है कि 'यह पुस्तक राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक आदर्शों के विवृत प्रयोग का एक अपूर्व उदाहरण है। रिपोर्ट में यह मत भी व्यक्त किया गया है कि 'उसमें बगाल के हिन्दू नान्तिकारी' आन्दोलन के बीज विद्यमान हैं।"

^१ श्री अरविन्दा आन हिमसल्फ ऐण्ड आन द मदर' पृ० ३८-३९।

^२ यह रिपोर्ट टनी नाम से प्रसिद्ध हुई यद्यपि वास्तव में यह उस राजद्रोह मामिले की रिपोर्ट (१९१८) थी जिसके अध्यक्ष मान्य जस्टिस रालट थे।

^३ प्रा० पी० सी० चक्रवर्ती ने श्री अरविन्द ऐण्ड द इंडियन प्रीडम मूवमेंट (लिविंग हामेज पृ० २७०-६७) में ठीक ही कहा है कि भवानी मन्दिर के माध्यम में श्री अरविन्द ने धार्मिक आदर्शों का राजनीतिक ध्येय के लिए विवृत करना नहीं बल्कि दश प्रेम को धर्म का रूप देना और हमारे राजनीतिक मसल को आध्यात्मिक आधार देना चाहा था। उनका विश्वास था कि भजे-भजे काम करने वाले राजा गीतन आर वक्ता स्वतन्त्रता का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते वह तो ऐम राजनीतिक मन्यामिया की मडली ही प्राप्त कर सकेगी जो मातृभूमि के लिए सर्वस्व समर्पित कर दे कर उठाए और ज़रूरत पड़ने पर उसके लिए अपनी जिन भी दे दे।

है? पर फिर भी रूस में जितने बम, पिस्तौल, आतङ्कवादी और गुप्त पड्यन्त्रकारी मौजूद हैं—वे वहाँ से आते हैं?"

सरकार ने अनेक भ्रान्तिकारी आतङ्कवादी युवका का जेल में ठूस दिया या फाँसी के फन्दे से लटका दिया। इन युवका के प्रति उनका मत स्पष्ट है। उनका कहना था कि वे युवक देश प्रेम के आवेश और आत्म-बलिदान की भावना से अनुप्राणित हैं, अतः प्रशंसा के पात्र हैं। वह सरकार की इस राय से हरगिज सहमत नहीं थे कि भ्रान्तिकारी युवक भयानक अपराधी और सभ्य समाज के लिए खतरनाक हैं। इसके विपरीत उन्होंने सरकार की दमन नीति का 'आपराधिक व्यय और मूखतापूर्ण' ठहराया और कहा कि इस नीति के परिणाम विनाशकारी ही होंगे। यह भी स्पष्ट है कि अपने अतिसाहसी भाई वारीदर समेत अनेक प्रमुख भ्रान्तिकारियों पर श्री अरविन्द का व्यक्तिगत प्रभाव भी बहुत था। प्रा० हरिदास और प्रो० उमा मुखर्जी न जिन्होंने भारत में हमारी शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों की उग्रवादी राजनीति के जन्म और विकास का गहन अध्ययन किया है, लिखा है

'किन्तु वाममार्गी दल में भी सन् १९०६ तक अधिक उग्रवाद विकसित हो गया था और वह आतङ्कवाद का रूप ले रहा था। एक तरह से बंगाल के इस नये सम्प्रदाय के आध्यात्मिक पिता श्री अरविन्द थे और भूपेन्द्रनाथ दत्त और वारीदर कुमार घोष पर उनका प्रभाव सुस्पष्ट था। भूपेन्द्रनाथ और वारीदर आतङ्क द्वारा स्वाधीनता-प्राप्ति की धारणा के समर्थन थे।'

इसलिए, अतः में, हम कह सकते हैं कि मातृभूमि को शक्ति द्वारा मुक्त कराना श्री अरविन्द की राजनीतिक क्रिया विधि का मुख्य अंग था। उनके मन में बड़े पैमाने पर जनता के सशस्त्र विद्रोह का विचार था पर वह कार्यान्वित नहीं हो सका। किन्तु सन् १९१० में सक्रिय राजनीति से अलग होने तक भ्रान्तिकारी दलों के साथ उनके सम्बन्ध बने रहे। इस तरह उन्होंने दोहरा राजनीतिक जीवन बिताया, एक

^१ कमयोगिन २२ जनवरी १९१० में दैन्यु पालिसी।

^२ द ओरिजिन ऑफ द नेशनल एजुकेशन मूवमेंट पृ० ७४।

सत्याग्रह और बहिष्कार

श्री अरविन्द के सत्याग्रह और बहिष्कार विषयक दृष्टिकोण का विश्लेषण करने में पहला उमर गरी एतिहासिक परिप्रसंग में लगना और उन राजनीतिक गतिविधियों पर मराठों में प्रचलित डानना उचित होगा जिनके कारण हम ब्रिटिश शासन विरामी विज्ञान राष्ट्रीय आन्दोलन की उत्पत्ति और वृद्धि हुई। बहिष्कार आन्दोलन की शुरुआत बंगाल में हुई और शेष भारत में भी उसकी लहर दौड़ी। इसका कारण था १९०५ में लॉर्ड कर्जन द्वारा दुर्भाग्यशाली बंग भंग का आयाज और प्रचलित विरोध के बावजूद बंगवासियों के मन के नीचे खबरदस्ती उतार दिया गया। इस कारवाई के गुण-दापा में सम्बन्धित पुदीष विवाद का उल्लेख करना यहाँ जरूरी नहीं है। लॉर्ड कर्जन के सरकारी जीवन-लेखक 'रॉनल्डशे' जैसे बंग भंग समयका के अनुसार वायसराय की यह कारवाई 'याय-सगत थी क्योंकि तत्कालीन बंगाल प्रान्त बहुत बड़ा था और उसका कुशल प्रशासन सम्भव न था। इस मत के अनुसार, एकाधिक सुविधाजनक शासन-खण्ड बना कर बंगवासियों के हित और सुखा की अभिवृद्धि की इच्छा से प्रेरित होकर ही लॉर्ड कर्जन ने ऐसा किया था। स्वयं कर्जन ने मई १९०४ में पूर्वी बंगाल का दौरा किया था, विभाजन की अच्छाइयों लागा का समझाने की कोशिश की थी और अपने भाषणों में प्रशासनिक कार्य-क्षमता के तक पर जोर दिया था। एक भाषण में उन्होंने कहा था कि 'मेरी दृष्टि में प्रशासन की कार्यकुशलता शासित की सतुष्टि का पर्याय है। यह प्रशासन का एक उपाय मात्र है ताकि जनता के सुख में घर बैठ

^१ लाइफ आफ लॉर्ड कर्जन खण्ड २ अध्याय २४।

वृद्धि हो—अणु मात्र ही सही, पर है ता जन समुदाय के सुख म ही।” इसलिए लॉड कजन ने कुछ समय पहले रिजले पत्र^१ के माध्यम में बग-भग योजना के सावजनिक प्रसारण के फलस्वरूप बंगालियों के तीव्र विरोध को बड़ी हिंकारत से वनावटी और भावावेगजय घोषित किया था।

दूसरी तरफ बंगाल और देश के दूसरे भागों के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी और बहुत-से उदारपथी नेताओं की स्पष्ट गय थी कि विभाजन अनथकागी, दुर्भावनापूर्ण और सिद्धान्तहीनता की पराकाष्ठा था। वह बंगाल के नेतृत्व में पनप रही राष्ट्रीय चेतना का नष्ट करने का प्रयत्न था, और इस उद्देश्य में प्रेरित था ताकि बंगाली सदा के लिए कमजोर हो जाएँ और लगभग बराबर-बराबर सत्या में रहनेवाले प्रान्त के दो बड़े समुदायों—हिन्दुओं और मुसलमानों—के बीच एक खाई बन जाए। भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में लावमत्त की जैसी प्रबल अभिव्यक्ति उस समय हुई बसी अब तक कभी नहीं हुई थी, और इस योजना के विरोध में सारा प्रान्त नोध में गरज पडा। इस प्रचंड प्रतिरोध और सावजनिक विरोध के बावजूद यह योजना स्वीकार कर नी गई। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने इस लोक प्रतिन्या की मार्मिक अभिव्यक्ति करते हुए लिखा था

‘यह घोषणा बम-बषा की तरह पडी तो जनता चकित रह गई। हम लगा कि हम तिरस्कृत, अपमानित और प्रवचित किए गए ह।

^१वही खण्ड २ प० ३२८।

^२पत्र म० ३६७८ दिनांक कनकता ३ दिसम्बर १९०३, जिस भारत सरकार के सचिव श्री एच० एच० रिजले ने अपनी सरकार की आर से बंगाल-सरकार के मुख्य सचिव का भेजा था। यह पत्र जिसमें बग भग की विस्तृत योजना थी १२ न्मिम्बर १९०३ के गवर्नमेंट आफ इण्डिया गजट में प्रकाशित हुआ था।

^३प्रा० हरिदाम और प्रा० उमा मुखर्जी ने अपनी पुस्तक इंडियाज फाइड फार फ्रीडम में बग भग की वारक घटनाओं इस योजना के समथका और विराधिया व तर्कों और उसके विराध में उठे प्रचंड सावजनिक बवण्डर का राचक और विस्तृत वणन किया है। ‘जेनेसिस आफ पार्टीशन ऐण्ड द ऐंगी पार्टीशन एजीटेशन (१९०१-१९०५) विशेष रूप में देखिए। अप्रिल १९५६ के ‘माहन रिष्यु में प्रा० पी०मो० चक्रवर्ती का लख जेनेसिस आफ द पार्टीशन आफ बंगाल (१९०५) भी देखिए।

हम लगा कि हमारा भविष्य मकट में है और यह उगला भापी जनता में बढती हुई आत्म-चेतना और एकता पर जान-बूझकर किया गया प्रहार है। इसे शासन-सम्बन्धी आवश्यकताओं के कारण ही क्या न लागू किया गया हो, लेकिन हम लगा कि उस पर राजनीतिक गंध और रंग चढ़ गया है और यदि उसे स्वीकृत हान दिया गया तो वह हमारी राजनीतिक उन्नति और हिन्दुआ और मुसलमानों की गहरी एकता के लिए घातक होगा, जिस पर भारत की उन्नति बहुत हद तक आधारित है।¹

इस घोर अपमान और क्रोध के कारण ही बंगाल में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर पहला जन-आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। इसी आन्दोलन में भारत के कुछ महान बड़े नेताओं का जन्म दिया और नवजागत राष्ट्रीयता के प्रथम स्वर के रूप में श्री अरविन्द का प्रसिद्ध बनना। इसी आन्दोलन में ऐसी शक्तियाँ को जागृत किया कि चालीस साल के भीतर-भीतर भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली। प्रस्तुत पुस्तक राजनीतिक चिन्तनधारा का अध्ययन है, राजनीतिक इतिहास का नहीं, इसलिए इस आन्दोलन की विकास-मरणि का वर्णन करते समय हमें विस्तृत विवरणों का माह्र छोड़कर केवल यह दिखाना है कि पाँच ही वर्षों में उसने भारतीय राष्ट्रवादी आन्दोलन को बुद्धि-जीवियों के बुद्धि विलास मात्र से ऊपर उठा कर जनसमूह का आजस्वी मधुप बना दिया, उसने लाखों-करोड़ों भारतीयों को अनुप्रेरित और आत्म-त्याग और साहसिक कृत्या के लिए प्रोत्साहित किया, मतलब यह कि उसने वे आधार शिलाएँ स्थापित की जिन पर बाद में भारतीय स्वतन्त्रता का विशाल भवन खड़ा हो सका।

श्री अरविन्द उस समय तक मुख्यतया पर्दों के पीछे से काम कर रहे थे और उनके निकट के कुछ लोगों को छोड़कर अधिकांश लोग उनके कार्यक्षेत्र की सीमा और गहराई से अनभिज्ञ थे। लेकिन बंगाल का विभाजन और उसके बाद सम्पूर्ण प्रान्त में फैले विभाजन विरोधी आन्दोलन ने उन्हें रोशनी में पहुँचा दिया। उस समय भी आपचारिक

¹ ए नेशन इन द मकिंग प० १८७-८८।

रूप से वह बड़ौदा कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल थे, यद्यपि वह अपना बहुत सारा समय बंगाल के गुप्त आन्दोलन का निर्देशन करने में लगाते थे। सन् १९०६ में वह कॉलेज से एक वर्ष की अवैतनिक छुट्टी लेकर कलकत्ता आ गए। फरवरी १९१० में चन्द्रनगर को खाना होने तक उनका मुख्यालय बनकत्ता ही रहा। इस थाड़े से समय में ही श्री अरविन्द ने सत्याग्रह के सिद्धान्त और प्रयोग पर बहुत अधिक लिखा।

जैसा कि हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं, विदेशी अत्याचार से देश का स्वतन्त्र बनने के लिए हिंसात्मक उपाय अपनाने में श्री अरविन्द को कोई हिचक नहीं थी। लेकिन वह अव्यावहारिक स्वप्न-द्रष्टा मात्र नहीं थे। ऐसा लगता है कि शोध ही उन्होंने जान लिया कि भारतीय इतिहास की उस अवस्था में सशस्त्र विद्रोह व्यावहारिक नहीं था। गुप्त आन्तिकारी आन्दोलन को सहायता और मार्ग-दर्शन इस उद्देश्य से देते रहे कि उससे भारत में काम करने वाले अंग्रेजों का नतिक बल कम होगा, पर फिर भी उन्हें भ्रम नहीं था कि केवल आन्तिक से ही देश को स्वतन्त्र कर सकना सम्भव है।^१ वास्तव में, उनकी रचनाओं से स्पष्ट है कि विभाजन के परिणामस्वरूप हुए साव-जनिक विरोध की प्रबल उथल-पुथल में उन्होंने चाहा था कि राष्ट्रीय आन्दोलन केवल गुप्त समितियाँ और प्रच्छन्न कारवाइयाँ तक सीमित न रहकर एक विशाल, व्यापक और खुला आन्दोलन बन जाए जो भारत के विशाल जन-समूह को प्रोत्साहित और संगठित करके मुक्ति और स्वतन्त्रता की ओर ले चले।^१ इस तरह अपने सिद्धान्त में हिंसात्मक

^१द पावर दट अपनिफ्टस, (कमयागिन, २१ अगस्त १९०६) नामक लेख में इटली के महान नेता मज्जिनी के छोटे-छोटे स्थानीय विद्रोहों की योजना पर विचार करते हुए वह कहते हैं— अगर मज्जिनी सचमुच यही सावते थे कि छिट-पुट हत्याओं से उनका देश आजाद हो जाएगा तो यह विचार किसी शेखचिल्ली की बेपर की उड़ान जसा निरर्थक ही था।

^१हमें ध्यान रखना है कि यह आन्दोलन अतन्मुखी होकर गुप्त समितियाँ तथा आनकवाट में ही फँस कर न रह जाए और यदि उसकी बहिमुखी अभिव्यक्ति राकी गई तो ठीक ऐसा ही हो जाएगा— बड़े मानरम साप्ताहिक सम्करण १२ अप्रैल १९०८, द वक विफार अम न।

उपाया का स्थान हान पर भी, उहाने अपनी दूरदर्शिता के कारण एक विलकुल ही दूसरे उपाय का अपना समयन दिया जिसका उहाने उस समय की परिस्थिति में देश की स्वतंत्रता का 'सबसे स्वाभाविक और उपयुक्त हथियार' माना। वह था सत्याग्रह का सिद्धान्त। अपनी रचनाओं में वह अक्सर उसको 'प्रतिरक्षात्मक विरोध' कहत ह लेकिन स्पष्टता के उद्देश्य से हम आगे के विश्लेषण में 'सत्याग्रह' शब्द का ही प्रयोग करगे।

प्रत्यक्ष-परोक्ष विरोध का अन्तर

श्री अरविन्द ने 'वन्दे मातरम' में सन् १९०७ में ६ अप्रैल से २३ अप्रैल तक सत्याग्रह पर एक लेखमाला लिखी। लेख वाद में 'डॉक्ट्रिन आफ पसिव रेजिस्टेंस' (सत्याग्रह का सिद्धान्त) नाम से पुस्तकाकार संग्रहीत हुए। वे श्री अरविन्द के राजनीतिक सिद्धांत की इस मुख्य धारणा पर काफी प्रकाश डालत है। प्रत्यक्ष और परोक्ष विरोध का अन्तर समझाते हुए श्री अरविन्द ने लिखा है कि 'परोक्ष या प्रतिरक्षात्मक विरोध और प्रत्यक्ष या आक्रमणशील विरोध में मौलिक अंतर यह है कि आक्रमणशील विरोधी के साधन सरकार का निश्चित हानि पहुँचा सकते हैं जबकि परोक्ष विरोधी का साधन केवल यह है कि वह सरकार के कामों में सहायक न बन। दाना का साध्य एक ही है—सरकार का विवश करना—पर साधन भिन्न हैं। सत्याग्रह का माग उन देशों के लिए विशेष उपयुक्त है जहाँ सरकार अपना शासन जारी रखने के लिए अधिकतर शासित प्रजा की स्वेच्छया सहायता और मजबूरी पर निर्भर होती है।'

इस मायता के आधार पर श्री अरविन्द ने सही निष्कर्ष निकाला कि यदि यह सहायता और मौन स्वीकृति क्रमशः सारे राष्ट्र में वापस ले ली जाए तो भारत में अंग्रेज सत्ता का कायम रहना बहुत कठिन हो जाएगा। यह एक ऐसा हथियार है जो भारत में ब्रिटिश

^१ श्री अरविन्द आश्रम पाण्डिचेरी में प्रकाशित।

^२ 'द डॉक्ट्रिन आफ पसिव रेजिस्टेंस' पृ० ३५।

^३ अपने प्रसिद्ध लघु आपन लटर टु माई कट्टीमें

शक्ति की जड़ काट सकता है और अगर अपेक्षित कुशलता और धैर्य में इसका उपयोग किया जाए तो यह भारत में अंग्रेजी राज को समाप्त भी कर सकता है। श्री अरविन्द ने लिखा है 'इसलिए सत्याग्रह का पहला सिद्धान्त, जिसे नये सम्प्रदाय ने अपने कायत्रम में सर्वोपरि रखा है, यह है

'वर्तमान परिस्थितिया में हर ऐसा काम करने से सामूहिक-मुसगठित इनकार कर दिया जाए जिससे ब्रिटिश व्यापारी हमारे देश को चूसते हूँ या ब्रिटिश अधिकारी हम पर शासन करते हों— और इस तरह प्रशासन असम्भव बना दिया जाए। यह कायवाही तब तक चलती रहे जब तक जनता की माग के अनुसार परिस्थितिया बदल न जाएँ। एक शब्द में इस कायवाही का नाम है—वहिष्कार।'

सत्याग्रह के सिद्धान्त

स्पष्टतया वहिष्कार की सफलता के लिए जरूरी है कि सरकारी काम-काज के सभी मुख्य अंगों में उसका प्रयोग हो और इस प्रकार जमी रिक्त को भरने के लिए स्वयं राष्ट्र वैकल्पिक व्यवस्था करे। श्री अरविन्द के सत्याग्रह सिद्धान्त का वर्णन पांच प्रमुख श्रेणियों में किया जाएगा

(१) आर्थिक वहिष्कार और स्वदेशी,

(२) शैक्षिक वहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा,

था—१८वा सदी में अमेरिका के स्वयंशासनिक आन्दोलन का नारा प्रतिनिधान नहीं कराधान नहीं था इसी तरह बीसवी सदी में अधिनार नहीं सहयोग नहीं हमारा वधानिक आन्दोलन का नारा होना चाहिए क्योंकि सविधान तो हमारे पास है नहीं।

श्री अरविन्द के लिखने के समय से बेचल पञ्चोत्सव पण पहले बाँकट (वहिष्कार) शा चलता था। गॉटर आक्मफोड डिक्शनरी में उसका अर्थ या दिया गया है—राजनीतिक और अन्य मतभेदा के कारण दूसरे पक्ष के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध रखने से सगठित रूप में इनकार करना, ताकि उसको या ता दण्ड मिल जाए या वह अपना पद त्यागने के लिए विवश हो जाए। आयरिश लण्ड लीग न अपन विरोधियों के विरुद्ध अपने काय के लिए यह शब्द पहने-पहल प्रयुक्त किया था। यह शब्द सन १८८१ में जब आयरलण्ड खतिहर आ दालका ने एक जमीदार कायकाट का वहिष्कार किया था। द डाक्ट्रिन ऑफ पसिव रेजिस्टेंस, प० २५-२६।

- (३) यायालया का वहिष्कार और राष्ट्रिय मध्यस्थता यायालया (पन्नायतो) की स्थापना,
- (४) कायपानिका वहिष्कार आर राष्टिय मगठन, और
- (५) सामाजिक वहिष्कार ।

(१) आर्थिक वहिष्कार और स्वदेशी

बंगाल विभाजन योजना के ठीक बाद ही शायद वहिष्कार का पहला लिखित आह्वान कृष्ण कुमार मित्र की आर से आया था । उन्हान १३ जुलाई १९०५ के अपन साप्ताहिक 'सजीवनी' के अग्र लेख मे लोगा से आग्रह किया था कि वत्तमान परिस्थितिया म, जहा तक हो सके, वे विदेशी माल का वहिष्कार कर ।^१ इसके बाद अनेक सावजनिक और गुप्त सभाएँ हुई जिनमे बग भग योजना की तीक्ष्ण आलोचना की गई और वहिष्कार का प्रतिपादन किया गया । इसी सदन मे ७ अगस्त सन् १९०५ की कलकत्ता के टाउन हाल की ऐतिहासिक सभा महत्वपूर्ण है । भारत मे अंग्रेजी शासन के इतिहास मे अब तक इतनी बडी विरोध मभा नही हुई थी और उसमे सभी क्षेत्रो के लोग शामिल हुए थे । क्रान्तिकारी जोश भी अनुपम था । सभा मे तीन प्रस्ताव पास हुए, तीसरा वहिष्कार प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध हुआ । अपनी उदार शब्दावली के बावजूद उसका असर क्रान्तिकारी था और उसी मे वहिष्कार आन्दोलन की नीव पडी । प्रस्ताव इस प्रकार था

^१ आई० बी० रकाइस वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एल० नम्बर ४७६/१९३ मे हमका मालूम हाता है कि जनता के राजनीतिक और आर्थिक कष्टो के निवारण क लिए ब्रिटिश चीजा क वहिष्कार का विचार १९वी सदी क अन्तिम धरण स ही बंगाल मे कार पकड रहा था और वहिष्कार—स्वदेशी आन्दोलन क औपचारिक आरम्भ (७ अगस्त १९०५) मे तत्काल पहल मन् १९०५ क शुरू मे ही प्रारम्भ हो चुका था । श्री तहल राम गंगा राम ने कलकत्ता मे अपन जाशीद भाषणा में वहिष्कार का जोरा मे प्रतिपादन किया था । इंडियाज फास्ट फार प्रीडम हरिलाम मुखर्जी और उमा मुखर्जी पृ० ३३ पर पाठ टिप्पणा ।

‘अनेक छोटे नगरों की अनेक सभाओं में स्वीकृत एक प्रस्ताव में यह सभा पूर्ण रूप से सहमति प्रकट करती है जिसमें भारतीय मामलों में अंग्रेज जनता की उदामीनता और परिणामस्वरूप वर्तमान सरकार की भारतीय जनता के मत की उपेक्षा के विरुद्ध यह तय किया गया था कि जब तक विभाजन प्रस्ताव वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम ब्रिटिश उत्पादकों से माल नहीं खरीदेंगे।’

उल्लेखनीय है कि बहिष्कार का आविष्कार कुछ खास शिकायतों का दूर करने के अस्थायी उपाय के तौर पर ही हुआ था, पर वह कालान्तर में ब्रिटिश शासन की बेडियों को पूरी तरह काट फेंकने की नडाई का मध्य हेतु बन गया। अंग्रेजों के आर्थिक हिता को हानि पहुँचाने और जनसमूह का उत्साह जगाने की उसकी आश्चर्यजनक शक्तियों को लोग जल्दी ही समझ गए। श्री अरविन्द तुरन्त ही बहिष्कार के उत्साही समर्थक बन गए। उनकी रचनाओं में उनके महत्त्व का प्रबल सैद्धान्तिक विश्लेषण और उसकी क्रियाविधि से सम्बन्धित बहुमूल्य सूत्र पाए जाते हैं। बाद में महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध नडाई में बहिष्कार और स्वदेशी का एक शक्तिशाली अस्त्र बनाया, लेकिन स्मरणीय है कि भारत के राष्ट्रीय गगन-मंच पर उनके प्रवेश से कम-से-कम एक दशक पहले उसकी नींव दृढ़ हो चुकी थी।

श्री अरविन्द ने आर्थिक बहिष्कार के मूलाधार की रूपरेखा इन शब्दों में की

हम भारत में ब्रिटिश शासन की वित्तीय और आर्थिक स्थितियों से, विदेशियों द्वारा देश के शोषण से उसके साधनों के दुरुपयोग से, और उसके परिणामस्वरूप निरन्तर बढ़ते अकाल और निधनता से, जनता और उनके उद्योग-धंधों की रक्षा न करने की सरकारी नीति से पूर्णतया असन्तुष्ट हैं। इसलिए हम ग्राहकों की हसियत से शोषण और निधनता लाने में सहायता करने में इनकार करते हैं। हम अब से विदेशी, विशेषकर ब्रिटिश, माल न स्वयं खरीदेंगे और न दूसरों का खरीदना भी सहन करेंगे। ब्रिटिश माल का संगठित

और पूण बहिष्कार करके हम देश का और अधिक् शापण अगम्भव बना दना चाहते हैं।^१

यह सिद्धान्त दो मुख्य मायताआ पर आधारित था और दाना ही ठीक थी। पहली यह कि भारत म ब्रिटिश शासन का सार-तत्त्व देश के आर्थिक शापण म निहित है। इस तथ्य का अब सभी स्वीकार कर चुके हैं। अग्रेज पहले भारत म व्यापारिया की तरह आए थे और ईस्ट इंडिया कम्पनी की आरम्भिक राजनीतिक हरकत केवल अपन आर्थिक हिता की रक्षा की दृष्टि से हुई थी। भारतीय मामला का नियंत्रण कम्पनी के पास से ब्रिटिश सरकार के हाथ में आन के बाद भी आर्थिक शोपण की बात सदा प्रमुख रही। 'दूकानदारा के राष्ट्र' न भारत मे सस्ते कच्चे माल का आदश भण्डार और अपन देश म निर्मित माल के लिए उन्नतिशील बाजार देया, और इस अवसर का निदयता से लाभ उठाया। बहिष्कार-सिद्धान्त के पीछे दूसरी मायता यह थी कि यदि स्वतन्त्रता प्रेमी भारतीय दृढ और देश-भक्ति पूण प्रयास करें तो वे अग्रेजी माल को खरीदना और इस्तेमाल करना स्वेच्छा से छोड सकते हैं और यदि यह बडे पमाने पर लगातार हाता रहे तो भारत मे अग्रेजी शक्ति पर घातक प्रभाव पड सकता है। भविष्य की घटनाओ से यह अनुमान सच्चा ही सिद्ध हुआ। कुछ ही महीना मे बहिष्कार आन्दोलन प्रान्त भर म आग की तरह फैल गया और मुसलमाना समेत जनता के सभी वर्गों ने, विशेष रूप से विद्यार्थी समुदाय ने, बडे परिमाण मे उसमे योग दिया। इस आन्दोलन ने अश्विनी कुमार दत्त सुरेन्द्र नाथ बनर्जी, रवीन्द्र नाथ ठाकुर, द्विजेन्द्र लाल राय, विपिनचन्द्र पाल, आनन्दचन्द्र राय, अब्दुल रसूल, मौलवी लियाकत हुसेन आदि बंगाल के अनेक बडे नेताओ को एकता के सूत्र मे बाध दिया।^१

'बड़े मातरम' के कालमो द्वारा श्री अरविन्द आन्दोलन सम्बन्धी

^१ डाक्ट्रिन आफ पसिव रजिस्टेंस प० ३६-३७।

^१ इंडियाज फाइट फार फ्रीडम (हरिदास मुखर्जी और उमा मुखर्जी) म १९०५-१९०६ के निर्णायक समय के दौरान आन्दोलन की गति की विलक्षण कहानी विस्तार के साथ दी गई है।

उत्तेजक और उत्प्रेरक टिप्पणियां लगातार छापते रहे। उनकी दृष्टि में वहिष्कार आन्दोलन एक अद्भुत शस्त्र था, जिससे रक्त क्रान्ति के बिना ही भारत ब्रिटिश शासन का जुआ उतार कर फूट सकता है। वह लिखते हैं

‘इस प्रसंग में हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि विदेशी निरकुशता हम लोगों की ही सहायता पर बुरी तरह निभर है। इस सहयोग को हटा लीजिए तो साम्राज्यवादी निरकुशता ताश के महल की तरह ढह जाएगी। इस बात का पता तो बहुत समय पहले चल चुका था, लेकिन भारत इसका मम समझने की ओर अभी उद्यत हुआ है। और इस देशी सहायता की आवश्यकता ही कदाचित् भारत में रक्तहीन स्वतन्त्रता प्राप्ति को शायद सम्भव बना सकती है।’

एक और भाषण में उन्होंने कहा

‘शान्तिपूण और आध्यात्मिक मुक्ति की आशा इस बात पर आश्रित है कि स्वदेशी, वहिष्कार और सत्याग्रह के प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति कितनी गहरी है। इसी पर यह भी निभर है कि भारत नतिक शक्ति और शान्तिपूण बल से क्रान्ति लाने का इतिहास में अपूर्व उदाहरण प्रस्तुत कर सकेगा या नहीं।’

वहिष्कार का अर्थ है विदेशी माल को न खरीदना। लेकिन इसका यह मतलब नहीं, और न हो ही सकता है, कि लोग विदेशों में बनने वाली सभी वस्तुओं का उपयोग हमेशा के लिए बन्द कर दें। इसलिए वहिष्कार का तकसगत प्रतिफल है स्वदेशी अर्थात् जनता के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं का अपने ही देश में निर्माण। स्पष्ट है कि यह रातों-रात नहीं हो सकता। यह तो वस्तुतः एक लम्बी और धीमी प्रक्रिया है, लेकिन आर्थिक आत्मनिभरता का आदर्श और वहिष्कार का सिद्धान्त परस्पर साथ ही चलते हैं। श्री अरविन्द कहते हैं कि विदेशी माल से अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने से इनकार करने का अर्थ है अपने आप वह माल तयार करना। इस स्वदेशी और विदेशी

‘बन्दे मातरम साप्ताहिक सस्करण, २६ सितम्बर १९०७ में ब्यूरोक्रेमी ऐंड नेशनलिज्म।

‘मुकरतुलि भाषण की रिपोर्ट—स्वीचेज’ श्री अरविन्द पृ० १३६।

उद्योगों के प्रसार के बगैर औद्योगिक बहिष्कार नहीं कर सकते।^१

इस तरह बहिष्कार के दो बड़े उद्देश्य थे। पहला था भारत में ब्रिटिश शक्ति की नींव हिलाना, दूसरा जनता के लिए आवश्यक माल तैयार करने वाले देशी उद्योग धंधा की शीघ्र उन्नति करना और इस प्रकार राष्ट्र का आर्थिक पुनरुद्धार करने वाली शक्तियाँ को जागृत करना। अपनी रचनाओं में उन्होंने हमेशा दोनों पर जोर दिया। उनके लिए ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे बहिष्कार नकारात्मक पहलू था और स्वदेशी रचनात्मक। उन्होंने लिखा है

‘इसलिए सफल बहिष्कार की पहली शर्त है राष्ट्रीय उद्योगों की ऐसी व्यवस्था कि एक ओर पहले से विद्यमान उद्योगों का सुधार और विकास हो तो दूसरी ओर उद्योगों के लिए नए माँग खोले जाएँ।’^२ उन्होंने विपरीत तक भी दिया है ‘स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए विदेशी माल का बहिष्कार आवश्यक अनिवार्य शर्त है।’^३ इन दोनों में कोई परस्पर अन्तर्विरोध नहीं है। उनका उद्देश्य केवल इस पर जोर देना है कि बहिष्कार और स्वदेशी परस्पर अयो-याश्रित है और एक के बिना दूसरे की असफलता निश्चित है।

वास्तव में, बहिष्कार स्वदेशी आन्दोलन से देशी उद्योगों का आश्चर्यजनक प्रोत्साहन मिला, विशेष रूप से कपड़ा उद्योग को, क्योंकि देश भर में, विशेष कर बंगाल और महाराष्ट्र में, मानचेस्टर और लकाशायर के कपड़ों की होली जलाना सामान्य बात हो गई।

^१ द डार्किंग ऑफ़ पर्सिव रजिस्ट्रेंस पृ० ३६।

^२ कमयोगिन ८ जनवरी १९१०। व्यावहारिक बहिष्कार।

^३ एन आपेन लेटर टु माई कट्रीमेन।

‘इंडियाज फाइट फार फ्रीडम (मुखर्जी) में लेखक कहते हैं स्वदेशी आन्दोलन ने जो एक साथ दशभक्तिपूर्ण और आर्थिक आन्दोलन था हमारी राजनतिक आकांक्षाओं को ही नहीं बल्कि देश के औद्योगिक पुनर्जन्म का भा उत्तेजित किया। विशेष कर भारत के बुनाई उद्योगों का स्वदेशी आन्दोलन से बड़ा प्रोत्साहन मिला। इंग्लैंड में वन वस्त्रों का व्यवस्थित और पक्का बहिष्कार करके स्वदेशी की भावनाओं को पोषित और प्रेरित करके सन् १९०५ के राष्ट्रीय आन्दोलन ने देश भर में देशी माल की बड़ी माँग पैदा की। जैसे-जैसे देशी वस्त्रों की माँग बढ़ती गई नये कारखाने बनाने के प्रयत्न भी बढ़ते गए। दिसम्बर १९०५ में बनारस

भारत में इस सदी के पहले दशक में कारखानों और कुटीर उद्योगों की उन्नति का विस्तृत विवरण इस ग्रंथ की परिधि से बाहर है। यहाँ इतना ही बताना काफी है कि श्री अरविन्द की राजनीतिक प्रणाली में बहिष्कार और स्वदेशी के बीच निकट का सम्बन्ध था और उन्होंने माफ़ देखा कि दानों की सफलता पर ही विदेशी आधिपत्य के विरुद्ध राष्ट्रीय संग्राम में पूरा राजनीतिक लाभ होगा।

(२) शैक्षिक बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा

सदियों के इतिहास और परम्परा के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय जागृति की रूप-रखाई बनती है और वे देश के समग्र समस्यदारी और अनुभवों को प्रतिबिम्बित करती हैं। लेकिन निर्विवाद सिद्ध हो चुका है कि राष्ट्र के विद्यार्थियों को जिस प्रणाली से शिक्षा दी जाती है, उसका प्रभाव राष्ट्र की चेतना पर बहुत अधिक पड़ता है। भारत में ब्रिटिश शिक्षा-प्रणाली का प्रवेश इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक ही कहा गया है कि ब्रिटिश नीति के किसी भी काम का आधुनिक भारतीय विचारधारा के विकास पर उतना अधिक स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा जितना सन् १८३५ में किए गए सरकार के इस निणय का कि अंग्रेज़ी भाषा की शिक्षा को सरकारी सहायता दी जाए और इंग्लैण्ड के स्कूलों में प्रचलित शिक्षा-पद्धति ही यहाँ भी स्वीकार की जाए।^१

में पहला भारतीय औद्योगिक सम्मेलन, जिसके अध्यक्ष रामसाहब दत्त थे देशी उद्योगों के विकास और सम्भावनाओं के प्रति सावजनिक ध्यान केंद्रित करने का पहला महत्वपूर्ण कदम था और रचनात्मक स्वदेशी के माग पर चलने के लिए जनता का प्रोत्साहित करने में सफल हुआ था। पृ० १२६-२७।

^१ यह सच है कि सन् १८८३ में ही ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कम्पनी का जब उसके लाइसेंस का नवीकरण किया जा रहा था आना दी थी कि हर साल कम-से कम एक लाख रुपए की रकम अलग रखी जाए और उसका उपयोग साहित्य के नवीकरण और विकास भारत के शिक्षित लोगों के प्रोत्साहन भारत के ब्रिटिश प्रवेश में विज्ञान की शिक्षा प्रारम्भ तथा प्रचारित करने में किया जाए। किन्तु यह रकम मुख्यतः संस्कृत और अरबी स्कूलों में खर्च की गई। मोर्सेज आफ इण्डियन टिडिशन (कोलम्बिया) पृ० ५८७-८८।

इस निणय के पहले सावजनिक शिक्षा समिति म अग्रजी शिक्षावादिया और प्राच्य शिक्षावादिया के बीच हुए विवाद के रोचक इतिहास का अध्ययन करने के लिए यहाँ स्थान नहीं है। इतना ही कहना काफी है कि मकाले के नतृत्व मे और राजा राममोहन राय' का सुयाग्य समथन पाकर अग्रेजी-ममथक ही अन्त मे विजयी हुए और अग्रजी शिक्षा लागू करने का निणय किया गया। इस निणय के महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक परिणामा की रूपरेखा मात्र खीचन के लिए बड़े-बड़े ग्रन्थ अपेक्षित हागे। यह कहना गलत न होगा कि यदि यह निणय न लिया गया होता तो लगभग सभी दृष्टिया से वत्तमान भारत का स्वरूप दूसरा ही होता। इस सन्दर्भ म 'सोर्सेज ऑफ इण्डियन ट्रेडिशन' की अपूर्व टिप्पणी है

‘इस शिक्षा प्रणाली को लागू करने के दो मुख्य परिणाम निकले। एक तो भारतीय प्रबुद्धजना मे पाश्चात्य विचारो और पाश्चात्य जीवन-दृष्टि को ग्रहण करने की गति बहुत बढ गई। दूसरे, विदेशी आचार-विचार और मनोवृत्तिया तेजी से भारतीय समाज मे प्रवेश करने लगी तो हिन्दुआ के प्राचीन साहित्य के अग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हाने लगे, इन दोना कारणो से हिन्दू धर्म की रक्षा तथा भारतीयो को और अधिक राजनीतिक अधिकारा की माग के लिए आदोलन को प्रोत्साहन मिला। इन आदोलनो के नेता अक्मर अग्रेजी मे ही लिखते, बोलते और सोचते थे। अग्रेजी शिक्षा ने भारतीय वातावरण मे एक और आमूल परिवर्तन उत्पन्न किया। पहले भाषात्मक, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक भिन्नताआ के कारण भारत हिस्सो मे बँटा था। अब देश के सभी भागा के लोगा की एक भाषा और एक-सी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तयार हुई। इससे भारतीया को अपनी एक आधुनिक सवमाय सस्कृति की सृष्टि करने का अवसर मिला। अखिल भारतीय एकता की नई परिस्थिति न कुछ वर्षों मे राजनीतिक आत्म चेतना और भारतीय राष्ट्रीयता को ज म दिया।’^१

^१ गवनर-जनरल लार्ड ऐमहस्ट का सन १८२३ मे लिखा गया शिक्षा सम्बन्धी पत्र देखिए (इग्निस बक्म प० ४७१-४७४)।

^२ सोर्सेज आफ इण्डियन ट्रेडिशन (कोनम्बिया) प० ५८८-८९।

अंग्रेजी शिक्षा में भारत का काफी लाभ हुआ और अब भी हो रहा है, लेकिन इसमें भी सन्देह नहीं कि उसके पाठ्यक्रम और शिक्षण-पद्धति में कुछ स्पष्ट दोष भी थे। मकाले का घोषित उद्देश्य था दुभाषिया-बाबुओं का एक ऐसा वर्ग पैदा करना जो भारत की विशाल जनता पर शासन करने के काम में अंग्रेजों की सहायता करे।^१ इसलिए पाठ्य क्रम बहुत ही रूढ़ था। भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन से नितान्त असम्बद्ध था, उसमें परीक्षाओं और उपाधियों पर ही सारा जोर दिया गया था और वह भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिवेश से परे था। उसके प्रति भारत के, विशेष कर बंगाल के, प्रबुद्ध आत्माभिमानों में प्रतिरोध और विरोध की भावना और बढ़ी। लॉर्ड बर्ज़न के शासन-काल में इस विरोध ने ठोस शक्ति पाई। सन् १९०२ में इण्डियन यूनिवर्सिटी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, तो एक मात्र हिन्दू सदस्य सर गुल्दास बनर्जी की असहमति टिप्पणी भी उसमें शामिल थी। इस बहुपक्षीय रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने सन् १९०४ में इण्डियन यूनिवर्सिटी ऐक्ट पास किया। इस रिपोर्ट और ऐक्ट से सम्बंधित विवाद के कारण शिक्षा के प्रश्न को लेकर सावजनिक उत्साह पैदा हुआ और सन् १९०२ में सतीश चंद्र मुखर्जी ने 'डान सोसाइटी' की स्थापना की।^१ हम देख चुके हैं, सन् १९०५

^१ 'हमका इस समय एक ऐसा वर्ग बनाना होगा जो हमारे और हमारे करोड़ों प्रजाजन के बीच दुभाषिए का काम करे।'—मकाले का प्रसिद्ध मिनट आन् एजुकेशन १८३५। हमें स्वीकार करना चाहिए कि लाड मिटो, डेविड हेयर और लॉर्ड ऐमहम्ट जैसे दूसरे अंग्रेजों के मन में भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी का स्थान देते समय अधिक महान उद्देश्य थे। अनेक लोगों का दृढ़ विश्वास था कि इस कदम से भारतीयों को बहुत लाभ होगा।

^१ ओरिजिनल आफ नेशनल एजुकेशन मूवमेंट, में प्रो० हरिदास और उमा मुखर्जी ने इस आन्दोलन के जन्म और विकास में सतीशचंद्र के योगदान का विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने उस आन्दोलन का भी विस्तृत वर्णन दिया है जिसमें सन १९०५ में स्थापित नेशनल काउंसिल आफ एजुकेशन (राष्ट्रीय शिक्षा परिषद) और 'सोसाइटी फार द प्रोमोशन आफ टेक्निकल एजुकेशन (तकनीकी) शिक्षा सम्बन्धन समिति) भी सम्मिलित है। इन दोनों ही संस्थाओं ने एक-एक महत्त्वपूर्ण

ये बग भग म प्रान्त भर म एग बहुत ही तीव्र अभूतपूर्व ब्रिटिश विराधी भावावेश और आन्दोलन जाग उठा था और 'वहिष्कार' और स्वदेशी का आह्वाण देश भर म आग की तरह फैल गया था। यह विराध अथ गभी क्षत्रा के गमान शिक्षा के क्षत्र म भी प्रकट हुआ और तब राष्ट्रवादी दल के राजनीतिक कार्यक्रम म शिक्षा सम्बन्धी वहिष्कार एक मुख्य मार्ग बन गया।

गुगल राजनीतिक पयवेदाय श्री अरविन्द न शिक्षा-सम्बन्धी वहिष्कार का महत्त्व तुरन्त समया। उन्होंने वहिष्कार का राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के सप्राप्त का एक सशक्त साधन माना था अत्र उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के वहिष्कार का समग्र वहिष्कार का एक अनिवार्य अंग स्वीकार किया। दूसरी तरफ उह आभाग हुआ कि इस तरह का वहिष्कार विद्यार्थी समुदाय का प्रभावित और प्रात्माहित करेगा, और विद्यार्थिया का सत्रिय सहयाग राष्ट्रवादिया के सघप म सहायक हागा। ये दाना अनुमान सत्य सिद्ध हुए। शासका के कठोर दमन-चक्र के वावजूद बंगाल के विद्यार्थिया ने सन १९०५-१९१० ई० के सत्रान्तिकाल मे प्रान्त भर म इस वहिष्कार का प्रचार किया।

सत्याग्रह के सिद्धान्त पर लिपते हुए श्री अरविन्द न शक्षिक वहिष्कार के विषय मे कहा

'हम इस देश म शिक्षा की परिस्थितिया से, जानबूझकर थोपी गई हीनता और अपर्याप्तता से, उसके राष्ट्र विराधी स्वभाव से, उस सरकार के हाया की कठपुतली बनाए जान से और उसके द्वारा देश भक्ति से निरुत्साह किए जान और राजभक्ति स भाव उत्पन्न करने के प्रयासा से असन्तुष्ट है। इसलिए हम अपन बच्चा को सरकारी स्कूलो या सरकार के अधीन या सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलो म भेजने से इनकार करते है, यदि यह शैक्षिक वहिष्कार व्यापक और सुसंगठित हो जाए तो देश मे शिक्षा-सम्बन्धी प्रशासन असम्भव

शिक्षा सस्था स्थापित की। पहनी समिति ने १८ अगस्त सन १९०६ को बंगाल कॉलेज की स्थापना की जिसके पहले प्रिन्सिपल श्री अरविन्द के और दूसरी ने २५ जुलाई १९०६ को बंगाल टर्किनकल इस्टीट्यूट की स्थापना की।

हा जाएगा और युवक हृदया पर से विदेशिया का अधिकार उठ जाएगा।”

वगाल नेशनल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल की हसियत में श्री अरविन्द का राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन से निकट सम्पर्क था, यद्यपि समकालीन रिपोर्टों से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भाग लेने के कारण कॉलेज के संचालन में ध्यान देने का समय उनके पास नहीं था और उसके साथ उनका नाम जोड़ने का उद्देश्य कॉलेज का गौरव बढ़ाना मात्र था।^१ यह स्पष्ट है कि शिक्षा-सम्बन्धी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा श्री अरविन्द की राजनीतिक क्रियाविधि का मुख्य अंग थी।

(३) न्यायालयों का बहिष्कार और मध्यस्थता न्यायालयों (पञ्चायतों) की स्थापना

‘हम न्याय-व्यवस्था से, दीवानी न्यायालयों के विनाशकारी महँगो-पन, फौजदारी अदालतों के कठोर दण्ड विधान और काय विधि की नृशंखता पक्षपात और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए न्याय की बलि देने की रीति से असन्तुष्ट हैं। इसलिए हम विदेशी न्यायालयों की शरण में जाने से एकदम इनकार करते हैं और जब तक ये परिस्थितियाँ विद्यमान हैं तब तक हम न्यायालयों का संगठित बहिष्कार करके लालफीताशाही न्याय प्रशासन का असम्भव बनाने को कृत सकल्प हैं।’ इन शब्दों में श्री अरविन्द ने अदालतों बहिष्कार के सिद्धान्त को प्रस्तुत किया, जो उनकी राय में बहिष्कार रूपी शस्त्रागार का

^१ द डेक्लरेशन ऑफ़ पब्लिक रेजिस्ट्रेंस, पृ० ३७।

^२ एसा लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन अपने आरम्भिक उत्साह के आवजूद सन १९१९ तक अपना जोश धारण करता था। १ जनवरी १९१० के कमयोगिन में राष्ट्रीय शिक्षा पर श्री अरविन्द का सम्पादकीय और ‘द आरिजस ऑफ़ द नेशनल एजुकेशनल मूवमेंट (मुखर्जी) देखिए। श्री अरविन्द ने नेशनल कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन के प्रिंसिपल पत्र से १९०७ में इस्तीफा दानिया क्यावि प्रबंध समिति कॉलेज की राष्ट्रीय क्रियाकलापों से अलग रखना चाहती थी।

^३ द डेक्लरेशन ऑफ़ पब्लिक रेजिस्ट्रेंस, पृ० ३७-३८।

एक प्रचण्ड हथियार था। विदेशी शासको द्वारा सस्थापित किसी भी सरकारी विभाग से सहयोग न करने के अपन मूल विचार के अनुकूल श्री अरविन्द ने महसूस किया कि न्यायालयों का वहिष्कार बहुत जरूरी है। वह जानते थे कि कानूनी विवाद सामाजिक जीवन का आधारभूत अंग है और न्याय-प्रशासन के लिए उहाने राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालया (पचायतो) की स्थापना की अनिवायता पर जोर दिया। उहाने लिखा 'यदि हम विदेशी न्यायालयों में घुसने से इनकार करते हैं तो हमें अपने आपसी कलह और झगडों को दूर करने के लिए मध्यस्थता न्यायालयों की जरूरत है।'^१

श्री अरविन्द के राजनीतिक चिन्तन में न्यायालयों के वहिष्कार के सैद्धान्तिक महत्त्व के विषय में कोई सन्देह नहीं है, हालांकि अपनी रचनाओं में उहोंने स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे सत्याग्रह के अर्थ पहलुओं की अपेक्षा उस पर कम ध्यान दिया है। व्यवहार में भी ऐसा लगा कि न्यायालयों के वहिष्कार ने जनता को आकर्षित नहीं किया और सन १९०९ में श्री अरविन्द ने स्वयं स्वीकार किया कि 'मध्यस्थता न्यायालयों (पचायतो) का आन्दोलन, आरम्भ में सफल होने पर भी सरकारी दमन के कारण त्याग दिया गया है।'^२ दमन के अतिरिक्त उसकी असफलता के दो और कारण थे। पहला यह कि सुयोग्य जजा और आवश्यक कानूनी साज-सज्जा के साथ अदालतों को स्थापित करना आसान काम नहीं था। ग्रामीण झगडा में काम-चलाऊ तात्कालिक मध्यस्थता पर्याप्त हो सकती थी, किन्तु कलकत्ता जैसे बड़े शहर के परिष्कृत समाज के लिए इस तरीके से काम लेना आसान नहीं था। बड़ी-बड़ी धनराशियां से सम्बन्धित झगडा में विधिवत स्थापित न्यायालयों को छोडकर वही और जाने को लोग विवश भी नहीं किए जा सकते थे। धनिकों को स्वदेशी कपडे पहनने के लिए राजी करा लेना तो आसान था पर मुस्थापित न्यायालयों का वहिष्कार करा सकना कठिन, क्योंकि राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालयों से लाभ पहुँचना मन्देहास्पद ही लगता था।

^१ 'द इन्डियन आफ फॉरिग रेजिस्टेंस' पृ० ३९।

^२ 'कमयागिन' म नम्वर १९०९ 'टु माई कट्टीमेन' नामक लख।

उन दिनों के तीव्र भावावेशों की परिधि से दूर आकर अब हम एक नये परिप्रेक्ष्य से विचार करे तो मानना पड़ेगा कि 'यायालयों के बहिष्कार की सफलता में दूसरी कठिनाई यह थी कि 'याय की अंग्रेजी प्रणाली निष्पक्ष और सत्यनिष्ठ थी। इसमें भी सन्देह नहीं कि न्यायालयिक शक्ति का दुरुपयोग होता था, लेकिन मोटे तौर पर अंग्रेजों के पक्ष में यह कहना ही होगा कि भारत में उन्होंने जो न्यायपद्धति स्थापित की वह सर्वोत्तम थी। वैसी पद्धति किसी भी विजेता ने विजित देश में कभी नहीं स्थापित की। यह इस बात से सिद्ध होता है कि अनेक बार अंग्रेज 'यायाधीशों ने भारत में अंग्रेजी सरकार की प्रतिष्ठा और हितों को घोर आघात पहुँचाने वाले निणय भी किए हैं। प्रसिद्ध अलीपुर वम पडयन्त्र केस (१९०६) में श्री वीचनपट का निर्णय इसी तरह का था। श्री अरविन्द को सजा दिलाने के ब्रिटिश सरकार के प्रबल प्रयत्नों के बावजूद न्यायाधीशों ने उन्हें दोष मुक्त कर दिया था।

वस्तुतः श्री अरविन्द 'यायालयों के बहिष्कार की कमियों को अच्छी तरह समझते थे। 'लॉ ऐंड द नेशनलिस्ट' (कानून और राष्ट्रवादी) लेख में उन्होंने कानूनी बहिष्कार की सीमाएँ निर्धारित की

'हम समझते हैं कि सामान्य 'याय-व्यवस्था में अभी भी उपलब्ध स्वतन्त्रता की सीमा की परीक्षा करने के हर मौके का फायदा राष्ट्रवादियों को उठाना चाहिए। हम जानते हैं कि राष्ट्रवादियों के एक वर्ग की राय है कि हमारे स्वदेशी-बहिष्कार सिद्धान्त का तकाजा है कि हमें किसी भी प्रकार की न्यायालयिक कारवाई में भाग नहीं लेना चाहिए। हालाँकि हममें से बहुतों ने उस वीरतापूर्ण दृढ़ता की प्रशंसा की है जिसके बल पर हम अनेक मामलों में इस सिद्धान्त का पालन करते रहे हैं, पर हम, किसी पर ज़ार-जबदस्ती नहीं करना चाहते, हम तो यही चाहते हैं कि इस पर विश्वास करने वाले लोग ही इसका पालन करें। हम उसे अपना प्रकाश स्तम्भ भी नहीं मान सकते। हमारा यह मत है कि कोई भी राष्ट्रवादी वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में दूसरे राष्ट्रवादी के विरुद्ध या जब कभी उसके पास विकल्प है तब ब्रिटिश न्यायालयों का सहारा न ले। यदि दूसरे उसे फौजदारी 'यायालय या दीवानी न्यायालय में घसीट ले जाँएँ तो कानून के मुताबिक

सब तरह से उसे अपना वचाव करना चाहिए। यदि किसी मामले में उसके हित जोखिम में हो और मध्यस्थ लोग 'याय करने से इनकार कर दें तो उसे छूट हागी कि 'यायालयों का सहारा ले या यदि दश का कानून ऐसा है कि जमीन के मालिक या सम्पत्ति वाले व्यवसायी की हैसियत से उसे अपनी हित-रक्षा के लिए न्यायालयों की शरण जाना आवश्यक है तो स्पष्ट है कि वह अपने को उस रक्षा से वंचित न रख सकता वरना राष्ट्रीय हित और सम्पत्ति को ही हानि पहुँचाने का भय है। मध्यस्थता और अग्रेजी न्यायालयों का बहिष्कार भी आवश्यकता के उस सर्वोपरि सिद्धान्त पर आधारित है जिसके कारण प्रणाली काम, उत्पादन के साधनों का बहिष्कार न करने को हम विवश होते हैं।"

इस अनुच्छेद से स्पष्ट है कि श्री अरविन्द ने मध्यस्थता और न्यायालयिक बहिष्कार की व्यावहारिक सीमाओं को समझा था। यद्यपि 'यायालयों के बहिष्कार की बात भी उनके बहिष्कार के सामान्य सिद्धान्त में है पर यथाथवादी दृष्टि से उहाने स्वीकार किया कि उनका विलकुल सीमित प्रयोग ही सम्भव है।

(४) कायपालिका का बहिष्कार और राष्ट्रीय व्यवस्था

सरकार की कायपालिका शाखा जनता के दैनिक जीवन के निकटतम सम्पर्क में आती है। विधानपालिका और 'यायपालिका के काम बहुत महत्वपूर्ण हैं पर उनका शासित जनता के साथ इतना सतत् और सीधा सम्बन्ध नहीं होता। कायपालिका इसीलिए महत्वपूर्ण है। इसलिए स्पष्ट है कि यदि किसी विदेशी सरकार का बहिष्कार सफलता से करना है तो कायपालिका तन्त्र का बहिष्कार भी अनिवार्य है। श्री अरविन्द ने इसे स्पष्ट देखा और इस बात का अच्छी तरह समझा कि मुठ्ठीभर अग्रेज भारतीयों के ही प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग से भारत पर शासन कर पा रहे हैं। यदि वह बड़ी एक बार तोड़ दी जाए यदि ब्रिटिश शासकों के साथ भारत का सहायक एक बार बंद कर

दिया जाए तो, श्री अरविन्द का विश्वास था कि, भारत में अंग्रेज सत्ता बुरी तरह क्षीण हो जाएगी और अन्ततः नष्ट ही हो जाएगी। उनके वहिष्कार सिद्धान्त का, विशेषकर कायपालिका वहिष्कार के सिद्धान्त का, यही आधार है।

श्री अरविन्द ने कायपालिका के वहिष्कार की धारणा इन शब्दों में व्यक्त की

‘हम कायपालिका शासन-व्यवस्था, उसकी स्वेच्छाचारिता उसकी निरकुशता, उसके दमन की नशसता, उसके अत्याचार, जनता की रक्षा के लिए पुलिस का प्रयोग करने के स्थान पर दमन के लिए उसके प्रयोग की नीति आदि का विरोध करते हैं। अतः हम शासन से किसी भी प्रकार की सहायता या परामर्श या रक्षा नहीं चाहते। हम यह भी नहीं चाहते कि सरकार पिता के समान लालन-पालन का वहाना बनाकर जनता के काय-कलापो में किसी प्रकार का दखल दे। हम शासन के प्रति सगठित रूप से असहयोग की नीति अपनाकर उसके नियंत्रण को कम करना चाहते हैं और उसके हस्तक्षेप को कम से कम कर देना चाहते हैं। नौकरशाही प्रशासन की सफलता थोड़े-से व्यक्तियों की सन्निय सहायता और बहुसंख्यक जनता की मौन सम्मति पर निर्भर रहती है। यदि ये कुछ व्यक्ति सहायता करने से इनकार कर दें, यदि भारतवासी सरकारी स्कूलों में पढ़ाने से, सरकारी दफ्तरों में काम करने से और पुलिस अधिकारी बनकर विदेशियों की सेवा करने से इनकार कर दें तो शासन एक दिन भी नहीं चल सकता। हम स्वीकार करते हैं कि नौकरशाही इस तरह खाली हुए स्थानों को यूरोपियों से, विदेशियों या देशद्रोहियों से भर सकती है पर फिर भी यदि हम स्कूलों, यादालयों और मजिस्ट्रेटों की कचहरियाँ में जाना बंद करके सरकार की मदद करने से इनकार कर दें तो शासन का अन्त होकर रहेगा।’

इस धारणा से हमें पता चलता है कि विदेशी शासकों द्वारा बनाई गई नियमावली के प्रति शासितों का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए।

विदेशी शासन में, विशेषकर जब वह शासन अति कानूनी ब्रिटिश लोका का हो, यह स्वाभाविक है कि कायपालिका अनेक जटिल नियमावली और नियन्त्रण का लागू करेगी। अतः स्पष्ट है कि कायपालिका बहिष्कार की वार्ड भी योजना अपनाए पर बहिष्कार करनेवाले का कानून के साथ सीधा सम्पर्क होगा। श्री अरविन्द इस समस्या का सीधा समाधान देते हैं

‘जनता द्वारा अपने ऊपर स्वयं लगाए गए नियमों में एक ऐसी बंधनशक्ति होती है जिसकी उपेक्षा अत्यावश्यक स्थिति का छाड़कर कभी भी नहीं की जा सकती। पर बाहर में थाप गए नियमों के सम्बन्ध में ऐसी कोई नैतिक स्वीकृति नहीं है। उसका पालन हो या न हो, यह या तो शक्ति प्रयोग या दबाव पर आश्रित है या इस बात पर कि वह कितना उचित और हितकारी है, उसके स्थापक की शक्ति पर तो वह हर्गिज निर्भर नहीं है। यदि वह अत्यायुक्त और दमनशील है तो उसको न मानना और उसके उल्लंघन के कानूनी दण्ड को चुपचाप भुगतने के लिए तैयार रहना हमारा कर्तव्य ही जाएगा।’

यह एक सुस्पष्ट कथन है और इससे व्यक्त होता है कि श्री अरविन्द के राजनीतिक सिद्धान्त के अनुसार, विदेशी सरकार की नियमावली को मानना शासितों के लिए आवश्यक नहीं है।^१ इससे उन्होंने कायपालिका-बहिष्कार और सत्याग्रह के दो महत्वपूर्ण सिद्धान्त बनाए। पहला यह है कि ‘अत्यायुक्त और अनुचित नियम तोड़ना न्याययुक्त ही नहीं बल्कि विशेष परिस्थितियों में कर्तव्य भी है,’ और दूसरा यह कि ‘अत्यायुक्त और दबावपूर्ण आज्ञा का उल्लंघन करना न्याययुक्त ही नहीं बल्कि वर्तमान परिस्थिति में कर्तव्य भी है।’

सभी जानते हैं कि कायपालिका बहिष्कार के अनेक पक्षों में कर न देना परम्परा से सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है और सफल हो जाए

^१ द डेक्लरेशन ऑफ़ पर्सिव रेजिस्टेंस, पृ० ५३।

^२ इस तरह उनका सिद्धान्त आस्टिन के सिद्धान्त की अपेक्षा लास्की के सिद्धान्त से अधिक साम्य रखता है।

^३ द डेक्लरेशन ऑफ़ पर्सिव रेजिस्टेंस पृ० ५३।

वही पृ० ५६।

ता सबसे अधिक प्रभावकारी भी होता है। राष्ट्रवादी दल के तात्कालिक मिद्धान्तो म श्री अरविन्द ने उह स्थान नही दिया, क्योकि उन्हे मालूम था कि यह एक अतिवादी कार्यवाही है जिसकी सफलता की शत यही है कि उसके पीछे कोई शक्तिशाली और सुगठित राष्ट्रीय संगठन हो। उहान कहा था कि 'अल्टीमेटम तब तक किसी भी दशा मे नही दिया जाना चाहिए, जब तक उसे उसकी अन्तिम परिणति तक पहुँचाने की शक्ति अपने मे न हो।' फिर भी, 'कर न दो' आन्दोलन के महत्त्व से वह पूणत परिचित थे, क्योकि उन्होने लिखा है

'कर दिया जाना प्रशासन को जनता की सबसे बडी सहायता है और जनता की सहमति और मौन स्वीकृति का स्पष्टतम प्रतीक है। कर न देना ऐसा प्रबल वहिष्कार है कि उससे बढ़कर केवल शस्त्र-प्रयोग ही हो सकता है। यह एक ऐसा आक्रमण है जिसका आघात सरकार को तत्काल लगता है और इसलिए वह परिहार के लिए तुरन्त ही समझौता या दमन का उपयोग करेगी लेकिन इससे विरोध अधिक आजस्वी और सशक्त ही बनता है। कर न देना सत्याग्रह का ही स्वाभाविक और त्वसगत परिणाम है।'

अब हम कार्यकारिणी-वहिष्कार, वल्कि सच तो यह है कि हर तरह के वहिष्कार, की ताकिक परिणति—प्रभावशाली राष्ट्रीय संगठन—पर ध्यान दें। वैसे तो यह वहिष्कार और सत्याग्रह आन्दोलन की सफलता के लिए जरूरी है परन्तु उम पर यहा विचार इसलिए किया जा रहा है कि कार्यकारिणी-वहिष्कार के प्रसंग मे उसका विशेष महत्त्व है।

स्पष्ट है कि भारत जसे विशाल और जन-भकुल देश म, या बंगाल प्रान्त मे ही सही, विदेशी शासन के विरुद्ध कोई प्रभावकारी आन्दोलन—विशेषकर वहिष्कार और सत्याग्रह जसा उन्नत और विशिष्ट आन्दोलन—तभी सफल हो सकता है जब वह राष्ट्रीय पमाने पर सुयोजित हो। श्री अरविन्द ने ठीक ही अनुभव किया कि 'भारत जैसे

^१ द डायिट्रन आफ पसिव रेजिस्टेंस प० ४६।

^२ वही प० ४१।

विशाल देश में कर न देना की नीति जैसी नीतियाँ के कारण अधीशक्ति के साथ सघप की सफलता की पहली शत है एक प्रान्त को दूसरे प्रांत से और एक जिले को दूसरे जिले से मिलाने वाला सुगठित सगठन और सारे राष्ट्र के एक ही निश्चय का प्रतिनिधित्व करनेवाली एक सशक्त केन्द्रीय सत्ता। ऐसी सत्ता ही नौकरशाही दमन का सामना प्रतिरक्षात्मक विरोध में कर सकती है।^१ 'बड़े मातरम' और 'कम योगिन' दोनों के लेखों में श्री अरविंद ने भारत में एक राष्ट्रीय सत्ता के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया है जो 'उसकी विखरी हुई शक्तियों को सगठित कर एक अदम्य शक्ति बना दे'^२ और राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य के विजयी सघप का पथ प्रशस्त करे।

श्री अरविंद की आशा थी कि कांग्रेस एक बार अपने उदारपथी नेताओं से छुटकारा पा ले और राष्ट्रवादियों के हाथों एक नया और शक्तिशाली अस्त्र बन जाए तो वह ऐसे प्रभावशाली राष्ट्रीय सगठन में बदल सकेगी। अपने 'एन जोपेन लेटर टु माई कंट्रीमेन (मेरे देशवासियों के नाम एक खुला पत्र)' में उन्होंने लिखा है कि 'पुनः सगठित कांग्रेस के आधार पर सशक्त और कार्यकारी सगठन का निर्माण राष्ट्रीय कार्यक्रम है और देश के सगठन का एकमात्र उचित उपाय अब भी यही योजना लगती है।'^३ राष्ट्रवादी प्रवल तो हाते गए पर व कांग्रेस पर पूरा अधिकार नहीं कर सके। वास्तव में सन १९०६ में कांग्रेस दो दलों में विभक्त हो गई। सरकार उदारपथियों की भरसक सहायता करती और राष्ट्रवादियों के दमन के लिए अपनी सारी शक्तियाँ लगाने लगी। फिर भी यह उल्लेखनीय है कि महात्मा गाँधी के नेतृत्व में जब कांग्रेस एक प्रवल अखिल भारतीय सगठन बन सकी तभी वह भारत में ब्रिटिश सत्ता को भयभीत कर सकी और अन्त में उसका गिरा भी सकी। उन शुरुआत के दिनों के राष्ट्रवादी नेताओं में श्री अरविंद प्रमुख थे जिन्होंने राष्ट्रीय सगठन के महत्त्व का केवल कार्यक्रम

^१ 'हाकिमन ऑफ पब्लिक रिलेशंस' पृ० ४६।

^२ 'बड़े मातरम' मासिक मन्वरण २२ मार्च १९०८ 'नीड ऑफ' नामक।

^३ 'म्याच (परिगणित)' पृ० १५२।

बहिष्कार की सफलता के लिए नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्रीय आन्दोलन की सफलता के लिए अनिवार्य समझा था।

(५) सामाजिक बहिष्कार

अब तक के विश्लेषण से स्पष्ट है कि श्री अरविन्द के लिए बहिष्कार राजनीतिक मनोरंजन मात्र नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के संग्राम का प्रभावशाली और कुशल रणनीति भी था। इसलिए बहिष्कार आन्दोलन को अस्वीकार करके अंग्रेजों को सहयोग देकर राष्ट्रीय हित में बाधक बनने वाले देशद्रोही भारतीयों के लिए दण्ड-विधानकी व्यवस्था भी जरूरी थी। कायपालिका के अधिकार मुख्य रूप से अंग्रेजों के हाथ में थे, इसलिए एक ऐसा उपाय सोचना था जिसका उपयोग किसी कायपालिका दण्ड विधान के बिना भी जनता कर सके। सामाजिक बहिष्कार ऐसा उपाय था। श्री अरविन्द ने लिखा

‘इस विषय में जनमत को मनवाने के लिए सामाजिक बहिष्कार एक आवश्यक हथियार है उसका अर्थ यह है कि अपराधी के साथ सब प्रकार से सम्बन्ध विच्छेद करके उससे अलग रहना—यह उपाय प्रभावशाली है और ठीक तरह प्रयोग करने पर तत्काल फल देता है।’

यह सिद्धान्त मूलतः बहुत ही सरल है। उत्सवों, पर्वों, विवाहों आदि में देशद्रोही का सामाजिक बहिष्कार करे। अपनी राष्ट्र-विरोधी कारवाइयों के कारण उसे यह अनुभव हो जाना चाहिए कि उसके देशवासी उससे घृणा करते हैं। सामाजिक बहिष्कार का एक बड़ा लाभ यह था कि कानून के साथ उसका कोई सघष नहीं था और उसमें हिंसा की ज़रूरत नहीं थी। श्री अरविन्द ने इस बात पर जोर देते हुए लिखा है

‘सामाजिक बहिष्कार में, जैसा ‘द इंग्लिशमैन’ ने विवश होकर लिखा है, न हिंसा है, न जन-मत का तिरस्कार है और न शान्ति

^१कमयागिन १४ अगस्त १९०६ ‘भोशल बायकाट’।

^२अंग्रेजों द्वारा संचालित एक समकालीन समाचारपत्र।

भग है।" उन्हाने यह भी लिखा कि 'हम विश्वास करते हैं कि सामाजिक बहिष्कार, जिसमें हिंसा या बल प्रयोग नहीं है, बिल्कुल कानूनी है, लेकिन यह निश्चित है कि पूरा एंग्लो इण्डियन समुदाय ही नहीं बल्कि 'यायपालिका का कुछ भाग भी इसे गर-कानूनी बता कर प्रसन्न हो।'^१

घटनाओं ने भी इस उद्धरण के अंतिम भाग की सच्चाई सिद्ध की। सचमुच अनेक न्यायाधीशों ने ऐसे निणय दिए जिनमें सामाजिक बहिष्कार को गर-कानूनी बताया गया था। 'कौल बॉयकाट' का मुकदमा ऐसा ही था।^२ इस मुकदमे पर श्री अरविन्द की टिप्पणी से स्पष्ट है कि उन्होंने सामाजिक बहिष्कार की उलझना को अच्छी तरह समझा था और वह उसके सम्भावित दुरुपयोग से अनभिन्न नहीं थे। उन्होंने लिखा है

'हम सामाजिक बहिष्कार के दुरुपयोग के, जो व्यक्ति का अपनी स्वतन्त्र बुद्धि और सच्चे विश्वास का प्रयोग करने से रोकता है, बुरे परिणामों को जानते हैं। इसलिए हम ऐसे गम्भीर अवसरों पर ही उसका समर्थन करते हैं जब सारे समाज के मन पर आघात हो रहा हो और उस काम का सभी एक स्वर से घोर विरोध कर रहे हों।'

आगे उन्होंने यह भी कहा है

'अब तो हिन्दू समाज का सम्पूर्ण शिक्षित वर्ग विश्वास करता है कि सारे राष्ट्र के लिए ही नहीं सम्पूर्ण समाज के आर्थिक अस्तित्व के लिए बहिष्कार और स्वदेशी आन्दोलन की जरूरत है। ऐसे लोगों के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध न रखना 'यायमगत' है जो व्यक्तिगत और स्वायत्त-मूलक उद्देश्यों के कारण विदेशी वस्तुओं का खरीदन का हठ करके उस आन्दोलन का आघात पहुँचाते हैं।'

^१'कमपागिन' १४ अगस्त १९०६ सागल बॉयकाट।

^२वही ४ मिनम्बर १९०६ 'द लॉ एण्ड द नेशनलिस्ट'।

^३वही ४ मिनम्बर १९०६ 'द कौल जजमेंट एण्ड द इम्प्लिकेशन ऑफ़ जजमेंट'।

वही 'सागल बॉयकाट'।

^४वही 'द सागल बॉयकाट'।

इस तरह हम देखते हैं कि श्री अरविन्द के सुविचारित वहिष्कार-सिद्धान्त—आर्थिक, शैक्षिक, न्यायपालिक और कायपालिक—में सामाजिक वहिष्कार की धारणा का प्रमुख स्थान है। यह वहिष्कार उस सिद्धान्त को वाध्यकारी शक्ति से समन्वित कर देता है, यद्यपि इस वाध्यकारी शक्ति में कोई हिंसा या नियमोल्लंघन नहीं है। इस तरह यह सिद्धान्त वहिष्कार प्रणाली के विशाल भवन का सर्वोपरि खण्ड है। उन्हीं के शब्दों में

‘जहां-जहां सत्याग्रह स्वीकृत हुआ है वहाँ-वहाँ उसके स्वाभाविक सहगामी के रूप में सामाजिक वहिष्कार को भी स्वीकृति मिली है। सच्चे वहिष्कार-समर्थकों का एक ही नारा हो सकता है ‘विदेशी माल और विदेशी माल का प्रयोग करने वाला का वहिष्कार करो’। ऐसे लोगों का वहिष्कार किए बिना मात्र वस्तुओं का वहिष्कार सफल नहीं हो सकता। सामाजिक वहिष्कार के बिना केवल नैतिक शक्ति पर निर्भर रहने वाली कोई भी राष्ट्रीय सत्ता सफल नहीं हो सकती और एक सशक्त राष्ट्रीय सत्ता द्वारा सायक वहिष्कार का उपयोग न किया जाए तो यह नया सिद्धान्त सफल नहीं हो सकता।’

श्री अरविन्द द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक क्रियाविधि के विवेचन का उपसंहार करने से पहले सत्याग्रह और प्रतिरक्षात्मक प्रतिरोध की प्रकृति के बारे में उनके विचारों का और उममें शक्ति-प्रयोग के स्थान का उल्लेख करना लाभदायक होगा। वहिष्कार का सिद्धान्त, जिसका विस्तृत अध्ययन हम कर चुके हैं, साधारणतः शान्तिपूर्ण प्रयोग के लिए था। श्री अरविन्द ने कहा है ‘हम कानून और कायपालिका के विरुद्ध शान्तिपूर्ण कायवाही करते हैं, लेकिन कानूनी परिणामों को कर्तव्यहीन भोक्ता बनकर स्वीकार करते हैं।’^१ लेकिन यह स्पष्ट है कि श्री अरविन्द की कल्पना में यह शान्तिमय दृष्टिकोण बिना शत नहीं है। वह तो सरकार के दृष्टिकोण पर निर्भर है और जैसा हम पहले एक अध्याय में देख चुके हैं, परिस्थितियों का तकाजा

^१ द डायट्रिन आफ पब्लिक रेजिस्टेंस प० ५८।

^२ वही प० ६२।

हो तो बल का प्रयोग करने से वह मुँह नहीं मोड़ता। इसको विलकुल स्पष्ट करते हुए लिखते हैं

‘परोक्ष प्रतिरोध (सत्याग्रह) की भी सीमा हाती है। जब तक कायपालिका का व्यवहार शान्तिपूर्ण और सधर के नियमों के अनुकूल रहता है तब तक सत्याग्रही (परोक्ष प्रतिरोधी) अपनी सहनशीलता का व्यवहार विलकुल इमानदारी से करता है, लेकिन उसके आगे वह एक क्षण भी ऐसा करने का वाध्य नहीं है। बलप्रयोग के अनधिकृत और हिंसात्मक उपायों को अत्याचार और गुंडागिरी को देश की कानूनी-व्यवस्था का एक अंग समझ लेना अपराधमयी भीरुता है, राष्ट्र के पौरुष को हीन करने वाला है तथा हमारे अदर के दिव्यत्व और मातृभूमि के दिव्यत्व के प्रति अपराध है। इस तरह का बल-प्रयोग होते ही परोक्ष प्रतिरोध समाप्त हो जाता है और प्रत्यक्ष प्रतिरोध हमारा कर्तव्य हो जाता है। प्रत्यक्ष होने पर भी वह प्रतिरोध केवल आत्म रक्षण ही है। वह प्रत्यक्ष प्रतिरोध भी जब तक अपन ढंग से बल प्रयोग का विरोध मात्र रहता है और आक्रमण के प्रतिरोध तक ही सीमित रहता है, तो आक्रामक नहीं माना जा सकता। अपनी ओर से आक्रमण करने पर भी प्रतिरोध तब तक आक्रामक नहीं हो जाता जब तक वह प्रतिरोध को सफल बनाने की आवश्यक सीमा से आगे नहीं निकल जाता। इसलिए नई राजनीति, सत्याग्रह की समर्थक होते हुए भी परवश होकर उस अयायपूर्ण अत्याचार को स्वीकार करने की समर्थक नहीं है—सत्याग्रह एक सशक्त और महान राष्ट्र का निर्माण तब तक नहीं कर सकता जब तक उसमें पौरुष, साहसिकता और ओजस्विता न हो, और जब तक वह संकेत पाते ही सक्रिय प्रतिरोध के लिए सदा तत्पर न हो। हम अगलाओ के राष्ट्र का निर्माण नहीं करना चाहते जो सहना तो जानती हैं, आघात करना नहीं।”

श्री अरविन्द के सत्याग्रह के सिद्धान्त की एक महत्वपूर्ण बात पर विशेष जोर डालने के लिए इतना लम्बा उद्धरण दिया गया है। वह ऐसी बात है जिसमें वह गांधी जी के परवर्ती सिद्धान्त से बहुत

भिन्नता थी। श्री अरविन्द की सबसे बड़ी अभिलाषा यह थी कि इस निष्क्रिय और सन्तस्त राष्ट्र में शक्ति और ओजस्विता फूँक दी जाए और वह अपनी महान आध्यात्मिक और भौतिक अन्तर्निहित शक्ति को दोबारा पहचाने। यह केवल सत्याग्रह मात्र से सम्भव नहीं था और इसलिए उन्होंने सत्याग्रह का समर्थन करते हुए भी स्पष्ट कर दिया कि वह एक नकारात्मक या कायरता का सिद्धान्त नहीं है जो भीस्ता या अकम्प्यता का आवरण मात्र हो। वह तो एक अति शक्ति-सम्पन्न सिद्धान्त है जो अन्य उपायों की अपेक्षा कम साहसिक और आक्रामक होते हुए भी एक दूसरी किस्म के शौर्य की, अधिक व्यापक सहनशीलता और यत्नशीलता की उपेक्षा करता है।^१

सक्षेप में श्री अरविन्द के राजनीतिक विचारों में राजनीतिक कारवाइ की वास्तविक तकनीक पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है ताकि स्वतंत्रता की प्राप्ति शीघ्र हो सके। इस तकनीक की तीन धाराएँ हैं—पहली राष्ट्रीय भावना के, भारत की श्रेष्ठ सांस्कृतिक परम्परा के प्रति अभिमान के, भारत की विशाल जनता आत्मविश्वास और स्वबोध के नवजागरण के लिए एक व्यापक आन्दोलन, दूसरी, विदेशी शासकों और उनके भारतीय पिछलगुओं के विरुद्ध हिंसा और आतंकवाद का एक गुप्त और प्रच्छन्न आन्दोलन जो ब्रिटिश शासकों और उनके सहायकों को भयत्रस्त कर दे, उनका नैतिक बल क्षीण कर दे, और तीसरी, आर्थिक, नैतिक, शैक्षिक, न्यायालयिक, वायुपातिक और सामाजिक मोर्चों पर विदेशियों के विरुद्ध पंचमुखी बहिष्कार आन्दोलन और विदेशी सस्थाओं की जगह जनता की आवश्यकता और मार्गों को पूरी करने में असमर्थ देशी सस्थाओं का विकास। किसी भी राजनीतिक चिन्तक ने शायद ही व्यावहारिक राजनीतिक कारवाइ पर इतना अधिक ध्यान दिया हो। श्री अरविन्द की प्रतिभा सचमुच अप्रतिम थी कि उन्होंने राजनीति के व्यावहारिक पक्ष की अवहेलना कभी नहीं की और उत्कृष्ट राजनीतिक सिद्धान्तों के साथ-साथ राजनीतिक कारवाइ की एक ठोस योजना भी अपने देशवासियों के सामने रखी।

^१ 'द डार्किंग आफ़ पर्सिव रेजिस्टेंस' पृ० ३१।

श्री अरविन्द का सक्रिय राजनीति से सन्यास (१९१०)

सन् १९०५-१९०६ की निर्णायक अवधि में राष्ट्रीय नेता के रूप में श्री अरविन्द का उत्थान एक उल्का के समान हुआ। उससे पहले वह अधिकतर पदों के पीछे रह कर काम करते रहे थे। लेकिन बग भग से सम्बन्धित घटनाओं ने उन्हें विवश कर दिया कि वह बडौदा से सम्बन्ध तोड़ कर कलकत्ता में रह जायें। 'वन्दे मातरम' में अपन उत्प्रेरक लेखों के कारण वह बहुत जल्दी राष्ट्रव्यापी ख्याति के नेता बन गए और बंगाल के सभी बौद्धिक सामयिक घटनाओं पर उनके भावोत्तेजक उद्घोषणों की आतुरता से प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन सक्रिय राजनीति में वह केवल पांच वर्ष रहे। बाद में राजनीति से उनका सत्यास भी उनके उत्कृष्ट के समान ही नाटकीय था। वस्तुतः यह घटना एक मनोरंजक पहली के समान थी और उसे हल करने के लिए अनेक स्पष्टीकरण और सिद्धान्त प्रस्तुत किए गए हैं। यह पुस्तक श्री अरविन्द के राजनीतिक विचारों के बारे में है, इसलिए हम इस समस्या पर उनके राजनीतिक विचारों के दृष्टिकोण से सोच कर यह जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीति से सत्यास लेने का कोई तर्क-संगत, स्वीकार्य कारण था या नहीं।

किन्तु १९०६-१० की घटनाओं को देखने से पहले बग भग से तत्काल पहले काँग्रेस में हुए परिवर्तन का सर्वेक्षण सहायक होगा क्योंकि उनमें श्री अरविन्द का प्रमुख हाथ था।

सन् १९०५ के बग भग के बाद के वर्ष ऐतिहासिक थे। उग्र राष्ट्रवाद के पुनरुद्धारात्मक आन्दोलन के नेताओं के लिए वे वर्ष सक्रिय कारवायों और उत्तेजना से भरे वर्ष थे। केवल बंगाल-विभाजन के विरुद्ध

नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन की सत्ता जारी रहने के ही विरुद्ध उठे इस आन्दोलन ने सारे भारत को आवेश से भर दिया था। बंगाल से शुरू होकर ब्रिटिश-विरोधी आन्दोलन की यह प्रचंड लहर सारे देश में व्याप्त हो गई और महाराष्ट्र में तिलक, पंजाब में लाजपतराय और अन्य उग्रवादी नेता आन्दोलन के स्तम्भ बने। इन घटनाओं का प्रभाव कांग्रेस पर जल्दी ही पड़ा। स्पष्ट हो गया कि उदारपथी नेता जन-मत से विच्छिन्न हो गए थे और नेतृत्व क्रान्तिकारियों के हाथ में चला गया था।

बग-भग विरोधी रोप के पहले आवेग में ऐसा लगा कि कांग्रेस के दोनो दल अंग्रेजों का विरोध करने में एक हो जाएँगे। इसलिए १९०५ के अधिवेशन के प्रमुख उदारपथी नेता गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष बने और उन्होंने अध्यक्षीय भाषण में विभाजन की आलोचना की। उन्होंने कहा

‘इस समय हम सबके मस्तिष्क में मुख्य प्रश्न बग-भग का है हमारे बंगाली भाइयों के प्रति नूर अन्याय हुआ है और इसके फलस्वरूप राष्ट्र भर में ऐसा गहरा दुःख और घोर विरोध छा गया है जैसा पहले कभी नहीं हुआ था।’

लेकिन समझौते की आशा भ्रान्तिपूर्ण निकली। तिलक और उनके सहगामी, जिनमें बंगाल के क्रान्तिवादी आन्दोलन के प्रमुख नेता अरविन्द भी शामिल थे, अंग्रेजों के विरुद्ध कड़ी कारवाही करना चाहते थे जबकि उदारपथी नेता, आरम्भिक आवेश शान्त हो जाने पर अपन याचक-वृत्ति के लोक में लौट गए थे।

सन् १९०५ में अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री गोखले ने स्वदेशी और बहिष्कार आन्दोलन का समर्थन किया तो अनेक लोगों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा था कि बंगालियों ने ‘हर तरह से उपयुक्त और ‘यायमगत’ कदम उठाया था, तिलक और उनके साथी स्वदेशी और विदेशी माल के बहिष्कार पर अलग-अलग प्रस्ताव पास कराना चाहते

‘भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के १९०५ अधिवेशन की रिपोर्ट। अध्यक्षीय भाषण।

थे, ताकि प्रत्येक का एकान्त महत्त्व से स्पष्ट हो जाए। लेकिन अन्त में उन्होंने श्री मालवीय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव में कहा गया था कि जनता के निवेदन और विरोधों की एकदम अवहेलना करके बंगाल के विभाजन पर तुली हुई भारत सरकार की जिद की ओर ब्रिटिश जनता का ध्यान खींचने के लिए एक मात्र वैधानिक, प्रभावपूर्ण और अन्तिम उपाय समझ कर बंगाल के लोग विदेशी माल का बहिष्कार करने को विवश हुए हैं, और इस पर अधिकारियां ने दमनकारी कारवाई की नीति अपनाई है। सरकार की इस दमन नीति के विरुद्ध कांग्रेस अपना प्रचंड और घोर विरोध व्यक्त करती है।”

लेकिन, प्रस्ताव में, शायद जानबूझकर यह बात अस्पष्ट रहने दी गई कि कांग्रेस विदेशी माल के बहिष्कार से महमत थी या नहीं। तिलक और उनके दलवालों ने इसे आगे की ओर एक कदम माना और उग्रवादी नता स्वदेशी और बहिष्कार के सावजनिक आंदोलन करने में लगे रहे। कुछ महीने बाद बंगाल से अरविन्द, विपिनचन्द्र पाल और अन्य नेताओं ने कलकत्ता में होनेवाली अगली कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए तिलक का नाम प्रस्तुत किया। इससे उदारपथी बहुत घबरा गए, और उन्होंने दादाभाई नौरोजी को, जो उन दिनों इंग्लैंड में थे, तार देकर इस पद के लिए आमन्त्रित किया। यह उनकी एक चतुराई भरी चाल थी। चिराल के अनुसार कोई भी उनका चुनाव विरोध करने का माहस नहीं कर सकता था क्योंकि वह कांग्रेस के पिता के समान थे—अपने बड़िया स्वभाव और उदृश्यता की पत्रिता के कारण उनका सबसे सम्मान था।”

सन् १९०६ के कांग्रेस अधिवेशन में १९६३ प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। वह तब तक हुए अधिवेशनों में सबसे बड़ा था। उमम पारित एक प्रस्ताव में कहा गया कि स्वराज या स्वशासन की स्थापना कांग्रेस का न्य है और जार दिया गया कि ‘स्व शासन ब्रिटिश-उपनिवेश

‘भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का १९०५ अधिवेशन का रिपोर्ट मन्थन म० १०।

‘बालेगन चिराल ‘इतिहास अन्वेषण’ पृष्ठ ११।

मे चालू शासन-पद्धति भारत में भी लागू की जाए ।" यह प्रस्ताव सबसे सम्मति से पास हुआ, लेकिन विषय समिति में स्वदेशी और वहिष्कार के प्रस्तावों पर घनघोर विवाद हुआ। अन्त में, दादाभाई नौरोजी की व्यवहार-कुशलता और सम्मान के कारण उनमें फूट नहीं पड़ी। उदारपथियों को वहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा विषयक तीन प्रस्ताव, जा तिलक दल के विचारों का प्रतिबिम्बित करते थे, स्वीकार करने पड़े। श्री अरविन्द इस अधिवेशन में बंगाल में तिलक की विचारधारा के मुख्य प्रवक्ता बन गए। प्रस्तावों का प्राख्य बनाने और उन पर विचार विनियम करने में उन्होंने प्रमुख भाग लिया।

अपनी विजय से राष्ट्रवादी प्रसन्न हुए पर उन्हें शका थी कि कहीं अगले अधिवेशन के लिए उदारपथी नेता कोई प्रतिप्रियावादी चालन सोच रहे हों। दूसरी ओर उदारपथी क्षुब्ध और कटु थे कि उन्हें शान्तिकारी दृष्टिकोण वाले प्रस्तावों का समर्थन करना पड़ा था। इस तरह दोनों पक्षों में कोई असली समझौता नहीं हा पाया था और अगले कांग्रेस अधिवेशन में बल-परीक्षा के लिए दोनों पक्ष तैयारी करने लगे। सन् १९०६ के अधिवेशन के समापन के समय निणय हुआ था कि अगला अधिवेशन नागपुर में होगा, लेकिन उदारपथी-बहुल अखिल भारतीय कांग्रेस कायसमिति की बैठक बम्बई में हुई और उसने नागपुर के बजाय सूरत में अधिवेशन करने का निश्चय किया। उग्र दल वाला जो इससे बुरा लगा और उन्होंने उदारपथियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने नागपुर में अधिवेशन का निणय इसलिए बदला कि वहाँ तिलक के अनुयायियों की सत्ता ज्यादा थी सूरत जबकि उदारपथियों का गढ़ समझा जाता था इसलिए सुरक्षित था।^१ इसके अलावा

^१ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के १९०६ अधिवेशन की रिपोर्ट सन् १९०६। अध्यक्षीय भाषण।

^२ वही।

^३ श्री अरविन्दों आन हिमसेल्फ' में एक कथन है कांग्रेस अधिवेशन पहले नागपुर में होने वाला था लेकिन नागपुर भरठा-बहुल उग्र अतिवादी शान्तिकारी शहर था। उस समय गुजरात मुख्यतः उदारपथी और सूरत उदारवादियों का ग

अध्यक्ष के चुनाव के बारे में भी झगडा था। लाजपत राय उग्र नान्ति-कारी उम्मीदवार थे और डॉ० रामविहारी घोष उदारपथी उम्मीदवार। अन्त में लाजपतराय ने अपना नाम वापस ले लिया, ताकि कोई दुर्भाव न फले। लेकिन अधिवेशन के एक सप्ताह पहले एक खबर फली कि स्वागत समिति न कनकता कांग्रेस में स्वीकृत स्थिति में पीछे हटने का निश्चय कर लिया है। इस पर दोनों दलों के बीच वैमनस्य अत्यधिक बढ़ गया। इस खबर के फलन का कारण था। प्रस्ताव के प्रारूप अग्रिम प्राप्त नहीं हुए थे और एक सप्ताह पहले प्रकाशित विषय की सूची में जिन पर विचार विमर्श होना था, स्वराज, वहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा आदि मुख्य विषय शामिल नहीं थे, जब कि सन् १९०६ में तीनों पर अलग-अलग प्रस्ताव पास हुए थे।^१

बल-परीक्षा अवश्यम्भावी लग रही थी। अधिवेशन शुरू होने से पहले तिलक श्री अरविंद और दूसरे नान्तिकारी नेताओं ने विलकुल स्पष्ट कर दिया कि वे कांग्रेस में फूट नहीं डालना चाहते किन्तु वे किसी हालत में सन् १९०६ के प्रस्तावों से पीछे हटने की बात नहीं मानेंगे। अधिवेशन शुरू होने से ज़रा देर पहले, २६ दिसम्बर का, प्रस्तावों के प्रारूप प्रतिनिधियों को प्राप्त हुए। तब मालूम हुआ कि स्वदेशी, वहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्तावों में थोड़ा हेरफेर और परिवर्तन किया गया है ताकि उनका स्वर कुछ मन्द हो जाए। अपराह्न में अधिवेशन हुआ और अध्यक्ष-पद का लेकर हलचल मच गई। समा स्यंगित की गई और दूसरे दिन फिर हुई। उस दिन सब कुछ चौपट हो गया। अध्यक्ष के चुनाव के विषय में तिलक कुछ कहना चाहते थे पर उन्हें नियम विरुद्ध घोषित किया गया। फिर भी वह मंच पर आए और

या इमनिंग उदारपथी नेताओं ने कांग्रेस अधिवेशन मूल में कर्न का निश्चय किया।

^१ 'द्वितीय अखिल भारतीय कांग्रेस—१८९२-१९०६' डॉक्टर दा० मा० धार अध्याय ३। ममतामान रखाड़ों और रिपार्टों में पता लगता है कि १९०६ के प्रस्तावों में ब्रिटिश सरकार बंदूक धरना गई थी और उदारपथी नेताओं का मान्यता में कांग्रेस की उग्र राष्ट्रवादी नान्तिकारी की आर आन में रोकने का निश्चय कर दिया था।

उन्होंने बालन का हठ किया। सहसा कोलाहल मच गया। जूते, मेज, कुर्सी आदि सब तरफ से फेंके जाने लगे। बहुत-से लोग धायल हुए। हाल में पुलिस आ गई और सभा अस्त-व्यस्त होकर भग हो गई।

इस घटना से कांग्रेस के उग्रवादी दल और उदार दल के बीच अन्ततः खाई बन ही गई। उग्रवादियों ने सगठन छोड़ दिया। सम्स्था पर उदारपथियों का एकाधिकार हो गया।^१ कई वर्ष तक उदारपथीय नेता ही कांग्रेस चलाते रहे और सम्मेलन भी करते रहे, पर यह स्पष्ट था कि उनका जन-सामाज्य का समर्थन प्राप्त नहीं था। श्री आर० आर० टिवाकर ने कहा है 'मूरत कांग्रेस भग हो गई, लेकिन उसने इतिहास का एक अध्याय लिख दिया। परिणाम यह हुआ कि उदारपथियों के पास कांग्रेस का शरीर तो रह गया लेकिन आत्मा उग्रवादियों के साथ चली गई। अगले दस वर्ष तक भारतीय राष्ट्रवाद उस राष्ट्रीय सगठन की सीमाओं से बाहर बनपता रहा। जब सन १९१६ में उसने वार किया तो उदारपथियों को उखाड़ फका और वे कांग्रेस के बाहर एक छोटी शक्तिहीन मण्डली की तरह रह गए। देश में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उनके दिन लड़ गए।'^२

एक प्रकार से सूरत कांड में श्री अरविन्द के सिद्धान्त की विजय हुई, क्योंकि उसने उदारपथियों और उग्र शक्तिकारियों के बीच मतभेदों का इस तरह स्पष्ट कर दिया कि सदेह की गुजाइश नहीं रह गई। इसमें शक्तिकारी युवकों के लिए कायक्षेत्र का एक नया भाग खुल गया, जो उदारपथीय पृष्ठगामी नतत्व के भार से मुक्त था। वास्तव में श्री अरविन्द बहुत दिनों से मतभेदों का स्पष्टीकरण चाहते थे। वही सूरत में हुआ। इसलिए कलकत्ता वापस जाने से पहले अपने दल के शक्तिकारी सिद्धान्तों पर अनेक भाषण देने के लिए उन्होंने अनेक नगरों

^१ इस घटना के तुरन्त बाद ही २८ नवम्बर का दाना दलान अलग-अलग अधिवेशन किया। उदारपथीय अधिवेशन के अध्यक्ष राम बिहारी घोष थे (मूरत कांग्रेस और कांग्रेस, इंडिया आफिम लायब्रेरी ट्रस्ट्स १०४२ अपेंडिकम बी ६ कनवेंशन) और उग्रवादी सम्मेलन के अध्यक्ष श्री अरविन्द थे (वही अपेंडिकम वा उग्रवादियों की सभा)।

^२ 'महायागी' आर० आर० टिवाकर पृष्ठ ६६।

के निमन्त्रण स्वीकार करने का निश्चय किया। वह बडौदा, बम्बई, पूना, नासिक और अमरावती गए और प्रत्येक नगर में उन्होंने प्रेरक भाषण दिए। सब जगह प्रेम और उत्साह के साथ उनका स्वागत हुआ।^१

यही पर श्री अरविन्द के जीवन की एक आधारभूत विशिष्टता पर ध्यान देना अनिवार्य है। वह विशेषता है याग में उनकी रुचि और साधना। हम बडौदा काल से सम्बन्धित अध्याय में देख चुके हैं कि सन् १९०० से ही श्री अरविन्द के जीवन में आध्यात्मिक साधना और राजनीतिक कारवायों की दोनों धाराएँ समानान्तर प्रवाहित थीं। बग-भग के समय और उसके बाद की अवधि के उन उत्तेजनापूर्ण वर्षों में उनके सक्रिय राजनीतिक जीवन की गहन अन्तर्धारा आध्यात्मिकता ही थी। किन्तु सन् १९०७ में उन्हें लगा कि इस मार्ग पर उन्हें पथ-प्रदशक की आवश्यकता है और उपर्युक्त बडौदा प्रवास के दौरान उनकी भेंट विष्णु प्रभाकर लेले नामक एक महाराष्ट्रीय योगी से हुई।^२ जीवन के इस सौपान पर श्री अरविन्द की आध्यात्मिक साधनाओं और अनुभूतियों का विस्तृत वर्णन राक्षक तो है पर इस पुस्तक के विषय-क्षेत्र में नहीं है। उनके जीवनी-लेखक ने उनका उल्लेख किया है और स्वयं उन्होंने भी अपनी वाद की रचनाओं में उन पर प्रकाश डाला है। प्रस्तुत पुस्तक उनके राजनीतिक दशन के अध्ययन से सम्बन्धित है, इसलिए हम उनके राजनीतिक जीवन और कायवाहियों पर पड़ने वाले आध्यात्मिक प्रभावों तक ही अपने को सीमित रखेंगे।^३ फिर भी इस प्रसंग में

^१ महायोगी आर० आर० त्रिवाकर प० ७० और 'श्री अरविन्द' के० आर० एम० अख्यगार पृष्ठ १३८-१४४।

^२ महायोगी आर० आर० त्रिवाकर प० ७०-७१ श्री अरविन्द के० आर० एम० अख्यगार प० १३८ और लाइफ आफ श्री अरविन्द पुराणी प० १२१-२२।

^३ मैं पहले एक अध्याय में बताया है कि इन अनुभूतियों की वस्तुनिष्ठ सत्यता से हम इस समय कोई सम्बन्ध नहीं रख सकते किसी के लिए वह एक प्रबल आध्यात्मिक शक्ति का उदय हो सकता है तो दूसरे भ्रम मान कर उनकी उपेक्षा कर सकते हैं। हमारा सम्बन्ध ता क्वचन इससे है कि श्री अरविन्द के राजनीतिक विचारों और राजनीतिक प्रश्नों के प्रति उनके दृष्टिकोण पर इन अनुभूतियों का क्या प्रभाव पड़ा।

एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि श्री अरविन्द की सहायता करने को लेले कवल इस शक्त पर तैयार हुए कि अरविन्द अपनी राजनीतिक क्रिया-विधिया को म्यगित रखेंगे—म्यगित इसलिए कि श्री अरविन्द पूण रूप से उह छोडने का तयार नही थे।^१ यह साधना उन्होने तीन दिन की और उन तीन दिनो मे वह लेले के आदेश पर पूरे समय ध्यानस्थ रहे। उसका परिणाम बडा अद्भुत रहा, जिसकी कल्पना न लेले न की थी आर न अरविन्द ने। श्री अरविन्द ने इस घटना का वणन यो किया है

‘पहले तो एक विस्मयजनक प्रबल अनुभूति मुझे हुई और चेतना मे मौलिक परिवर्तन हुए, जिनकी लेले ने कभी कामना तक नही की थी, क्याकि ये अनुभूतिया ‘अद्वैतिक’ और ‘वेदान्तिक’ थी और लेले ‘अद्वैत वेदान्त’ के विरोधी थे। ये अनुभूतिया स्वयं मेरे विचारो के भी सबथा विपरीत थी। मुझे प्रतीत हुआ जैसे परब्रह्म की अव्यक्त अनतता और सबव्यापकता मे, चलाचित्र के दृश्यो के समान, जगत के शून्य रूपाकार लीलामय है। चरम परिणति यह हुई कि लेले को एक अन्तर्नाद सुनाई पडा कि अरविन्द को उसी के अन्तरतम मे विराजमान दिव्य परम शक्ति को समर्पित कर दो और उस दिव्य शक्ति के आदेश का पूण पालन करन दा।’^२

यह उदाहरण महत्त्वपूर्ण है, क्याकि इससे विदित होता है कि सन् १९०७ मे ही अरविन्द की आत्मा का आध्यात्मिक तत्त्व प्रत्यक्ष की ओर उद्यत था। इसकी छाया उनके भाषणा मे तुरन्त लक्षित होने लगी। बडौदा मे लेले से भेट करने के बाद वह बम्बई पहुँचे और वहा उहान १९ जनवरी सन् १९०८ को ‘बम्बई नेशनल यूनियन’ के तत्त्वा वधान मे आयोजित एक विशाल सावजनिक सभा मे भाषण दिया। तले भी उपस्थित थे। श्री लेले ने श्री अरविन्द से सभासदा का प्रणाम करने को कहा और तब तक मौन रहने का आदेश दिया जब तक उनके मस्तिष्क से उच्चतर स्रोत से वाणी स्वयं न फूट पडे।^३ श्री अरविन्द

^१ ‘लाइफ ऑफ श्री अरविन्दो’, पुराणा, प० १२०।

^२ ‘लाइफ ऑफ श्री अरविन्दा मे पुराणी भाग उद्धत प० १२०-२४।

^३ देखिए श्री अरविन्द अम्यनार पृ० १४०-१४१ और ‘भगवागा, पियाकर प० ७१।

न पुष्टि की है कि सामुच्च एगा ही हुआ था और उम समय न था म जब भी आवश्यकता हुई तब निम्ना या चाना की प्रग्णा एक मानमा तीत शक्ति म ही मिलन लगी। बम्बई का 'वत्तमान परिम्यनि' रिपयन उनका भाषण^१ मस्यूर एक विनिष्ट भाषण था और इम चान का प्रमाण था कि यचना गहरी अत प्ररणाआ म प्रभाकिन हारर चान रहा था। इमी भाषण म उहाने अपनी विम्यात घापणा की कि राष्ट्रवाद एक धम है ईश्वर प्रन्त दिव्य अमर और अजय धम। इमी भाषण म उहाने अपन इम विश्वास की स्पष्ट घापणा भी की कि राष्ट्रीय आदालन न पीछ एक दिव्य शक्ति है। यह शक्ति अन्म्य और अप्रतिहत है और सपन अवश्य हागी। आध्यात्मिक राष्ट्रीयता की यह घापणा लेन के साथ की अनुभूतिया के तत्वाल बाद ही की गई थी—यह तय्य महत्वपूर्ण है। बलकत्ता वापन जान पर भी उनके भाषणा मे यही आध्यात्मिक प्रवृत्ति बनी रही।^२

इस बीच बगाल म घटनाएँ तजी पकडती गई। काग्रेम म फूट के बाद, वास्तव म शायद उसके पहल ही, भारत सरकार न उग्रवादिया का बठार दमन करन का निश्चय कर लिया था। मन १९०५ म लाड बजन के स्थान पर लॉड मिटो वाइसराय पद पर नियुक्त हुए। भारतीय राजनीति के श्रान्तिवारी तत्व का बनपूवक दमन करन का प्रबल प्रयत्न सरकार न आरम्भ किया। यह नीति इतनी बठार थी कि तत्वालीन भारत मत्री लॉड मोल्ले न एक अवसर पर विवश हाकर लॉड मिटो का ये शब्द लिखे

'मैं यह मानने का विवश हूँ कि राजद्राह के लिए जितने बठार दण्ड दिए जा रहे हैं, उन्हें देखकर मुझे बड़ी चिन्ता और निराशा हो रही है। निश्चय ही हमें व्यवस्था म्थापित रखनी है किन्तु बठारता की अति ही व्यवस्था स्थापना का माग नहीं है। उल्टे यह ता विस्फाट का माग है।'^३

^१ स्पीचर म प्रकाशित (श्री अरविन् आथम पाण्डिचेरी) प० ५-२८।

^२ यथा—बलकत्ते म पाटीश मठ का अप्रल १० १९०८ का भाषण 'स्पीचर प० ३१-३३।

^३ लाइफ एंड टाइम्स आफ सी० आर० दास पी० सी० राय (१९२७) द्वारा उद्धृत प० ५८ (पाद टिप्पणी)।

ब्रह्म वाधव उपाध्याय, भूपेन्द्र नाथ दत्त और दूसरे लोगों पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया और उन्हें कठोर दण्ड दिए गए।^१ उसका अनिवाय फल वही हुआ जिमकी स्पष्ट कल्पना मोर्ले ने कर ली थी। कुछ नुद्ध लोगो ने मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश श्री किंग्सफोर्ड का मार कर इसका प्रतिशोध लेना चाहा, क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने अदालत में एक छोटे लडके को कोड़े लगाए जान का हुक्म दिया था। १० अप्रैल सन् १९०८ को दो युवकों ने एक गाड़ी पर वम फेंका। उनका विचार था कि गाड़ी में किंग्सफोर्ड सवार है। वम गाड़ी पर गिरा और दो निर्दोष व्यक्तियों—श्री प्रिगल बेनडी की पत्नी और पुत्री—की जानें गई। यह सचमुच एक भयकर और दुर्भाग्यपूर्ण भूल थी। एक महीने बाद 'वदे मातरम' में श्याम सुंदर ने लिखा

'इस प्रकार के अनाचारों के लिए हमारी प्राचीन परम्परा और संस्कृति में कोई स्थान नहीं है ।'^२

फिर भी सरकार और ऐंग्लो इंडियन समाचार-पत्र दोनों ने अपना सतुलन और विवेक खो दिया और वे हर प्रकार के आक्षेप उतारने लगे।^३ पुलिस खोज करने लगी। जल्दी ही भाणिकतल्ला में एक

^१प्रसिद्ध ईसाई राष्ट्रवादी उपाध्याय न अपन समाचार-पत्र सध्या' के माध्यम से बंगाल में शान्तिकारी राष्ट्रीय भावनाओं का जागृत करने में बड़ा योग दिया था। उनके विरुद्ध चलाए गए मुकदमों का फलतः ज्ञान से परल ही कम्य बन अस्पृश्यता में उनका मृत्यु हुआ गई।

^२वन्दे मातरम साप्ताहिक मस्करण १० मई १९०८।

^३महायोगों में श्री दिवाकर ने हम घटना की प्रतिक्रियाओं का महिम्न वर्णन इस प्रकार किया है

मुजफ्फरपुर का अनाचार भारत में अपनी काटि का पहला था। जिम भण्णती ने इसका मगठन किया होगा उसके अलावा किसी ने हमें श्लाघ्य नहीं समझा। जागो की भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएँ स्वभावतः भिन्न भिन्न थीं। यूरोपीय और ऐंग्लो इंडियन समाचार-पत्रों में घब घबकन किया और ऐसी घटनाओं के प्रचलन दमन का भाग्य की। भारत की युवक पीढ़ी ने उसकी भनाई-बुराई की चिन्ता नहीं की उस एक माहमिक काम माना और अपना आह्वान व्यक्त किया। उत्तरपश्चिम में स्पष्ट शब्दों में उसकी भर्त्सना की। राष्ट्रवादियों ने भी प्रकृत रूप में उसका निरन्तर

छोटे वम कारखाने का पता लगा जिस पर उसने कब्जा कर लिया। वहुत से लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें वारीद नाथ घोष भी थे। वह इस गुप्त त्रान्तिकारी आंदोलन के प्रधान संगठनकर्त्ता समझे जाते थे (जा ठीक ही था)। स्वभावतया यह सन्देह भी किया गया कि इस मामले में श्री अरविन्द भी शामिल रहे होंगे। और इसलिए ४ मई सन १९०८ को प्रातः वह भी गिरफ्तार कर लिए गए। सभी कदी अलीपुर जेल में रखे गए और जल्दी ही भारत का सबसे प्रसिद्ध और प्रख्यात मुकदमा चला जो माणिकतल्ला वम केस के नाम से जाना गया, पर जा 'अलीपुर पडयत्त केस' के नाम से अधिक प्रसिद्ध है।

इस प्रसिद्ध मुकदमे की कायवाही का विस्तृत वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है, हालांकि वह बड़ा मनोरंजक वर्णन होगा। श्री अरविन्द का जमानत पर छोड़ने से इनकार किया गया और कई महीना तक प्रारम्भिक सुनवाई के बाद अन्त में १९ अगस्त सन् १९०८ को मुकदमा मेशन सुपुद किया गया। ब्रिटिश सरकार ने श्री अरविन्द को पडयत्त में फँसाने का हर सम्भव प्रयास किया और इस उद्देश्य से लब्धप्रतिष्ठ फौजदारी वकील श्री ईयडले नॉटन की सेवाएँ प्राप्त की। इसलिए श्री अरविन्द की प्रतिरक्षा का समुचित प्रवर्ध करना भी अनिवाय हो गया। यह जिम्मेदारी उनके निकटतम मित्रों ने अपने ऊपर ली, जिनमें उनकी बहन सराजिनी भी थी। सराजिनी ने चर्चे की अपील निवाली जिसमें उन्होंने कहा

'मैं जानती हूँ कि मेरे सभी देशवासियों का राजनीतिक मत उनके (श्री अरविन्द के) जसा नहीं है। किंतु मैं, सकाचपूर्वक ही सही पर यह अवश्य कह सकती हूँ कि शायद ही किसी भारतीय का उनकी

किया लक्षण इसमें निहित उद्देश्य और बलिदान पर सन्देह नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह बाढ़ दश में बढ़ती हुई निराशा का चिह्न है और सरकार का इस एक चेतावनी मानना चाहिए। उसे साचना चाहिए कि यह बाढ़ कोई चुनौती नहीं है वह ता केवल इस बात का सातक है कि सरकार की दमन नीति देश का किस दिशा में ल जा रही है। प० ७४।

'इसका बर्णना विन्तु सक्षिप्त विवरण 'श्री अरविन्द' (अभ्युक्त) में किया गया है प० २५४-६७।

महती उपलब्धियों, उनके आत्म-त्याग, देश की स्वाधीनता के लिए उनका एकान्त समर्पण और उनके स्वभाव की उच्च आध्यात्मिकता से अपरिचय है। इन्हीं बातों में मुझ अवला को बल मिला है कि मैं हर भारत-सन्तान के सामने अपने ही भाई की नहीं, सबके भाई की रक्षा के लिए सहायता की भीख माँगने का साहस करूँ।^१

एक प्रतिभाशाली, युवा वकील चित्तरजन दास ने, जो बाद में 'देशवधु' नाम से प्रसिद्ध हुए, श्री अरविंद की परवी का भार सम्भाला।^२

मुकदमा कई महीनों तक लम्बा खिचता रहा। 'लाइफ एंड टाइम्स ऑफ सी० आर० दास'^३ से हमें विदित होता है कि 'इस मुकदमे में २०६ साक्षियों के बयान लिए गए, ४,००० दस्तावेज पेश किए गए और वम, बटूक, गाला-वारुद, विस्फोटक, विपैले अम्ल और अन्य प्रस्फोटक मिलाकर ५,००० वस्तुएँ साक्ष्य-सामग्री के रूप में प्रस्तुत की गईं।' नियति का चक्र ऐसा कि मुकदमा टिस्ट्रिक्ट और सेशन जज श्री वीचक्राफ्ट की अदालत में था, जो केंब्रिज में श्री अरविंद के सहपाठी रहे थे और ग्रीक की परीक्षा में उनके बाद दूसरा स्थान पा सके थे।^४ सफाई में श्री चित्तरजन का पक्ष प्रतिपादन भाषण आठ दिनों तक चला जो 'यायालय-वाक्पटुता का अपूर्व उदाहरण था। अंत में उपसहार करते हुए 'यायाधीश और दो असेसरा से उन्होंने अपील की

'आपसे मेरा निवेदन यह है कि इस विवाद के शान्त हो जाने के बहुत समय बाद, यह अशान्ति और विक्षोभ समाप्त हो जाने के बहुत समय बाद तक अरविंद देश प्रेम के कवि, राष्ट्रीयता के अग्रदूत और मानवता के अगाध प्रेमी समझे जाएँगे। उनकी मृत्यु के बहुत वर्षों बाद भी उनके शब्द भारत में ही नहीं, समुद्र पार सुदूर देशों में ध्वनित और प्रतिध्वनित होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह महान व्यक्ति केवल

^१ 'वन्दे मातरम', १३ जून १९०८।

^२ 'फैंट आफ द नेशन'।

^३ पृ० ५६।

^४ 'श्री अरविन्दो' अग्रगण्य पृ० १६०-१६१।

इस अदालत के कटघरे में नहीं बल्कि इतिहास के उच्च 'यायालय' के सामने खड़ा है।"

१३ अप्रैल सन् १९०६ को दोनों असेसरो ने एक मत से निणय दिया कि अरविन्द अपराधी नहीं है और एक महीने बाद 'यायाधीश' श्री वीचक्राफ्ट ने उनके निणय को स्वीकार करके श्री अरविन्द को मुक्त घोषित किया। इसका श्रेय श्री चित्तरजन की वाक-शक्ति को उतना ही है, जितना अंग्रेजी 'याय' पद्धति में निहित 'यायप्रियता' और निष्पक्षता को।

अलीपुर पड़्यन्त्र केस का यह सक्षिप्त विवरण यहाँ एक विशेष उद्देश्य से दिया गया है। इसका उद्देश्य उस समय के श्री अरविन्द के गहन आध्यात्मिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार करना है। दोष मुक्ति के शीघ्र बाद अपने प्रसिद्ध उत्तरपाड़ा भाषण^१ में भावावेश में उन्होंने कहा

'जब मुझे गिरफ्तार करके लाल बाजार हज़ात (हवालात) पहुँचाया गया, तब कुछ समय के लिए मेरा विश्वास डिगने-मा लगा, क्योंकि मैं उस (ईश्वर) के आशय की गहराई तक नहीं देख सका। इसलिए मैंने एक क्षण के लिए साहस खो दिया और हृदय की गहराई से 'उसका' पुकारा, 'यह मुझको क्या हो गया है?' मुझे विश्वास था कि अपने देशवासियों के लिए कुछ करना मेरा उद्देश्य है और जब तक वह काम पूरा नहीं होता, मुझे 'तेरा' रक्षा-क्वच मिलेगा। फिर भी मैं यहाँ क्यों हूँ और मुझ पर यह आरोप क्या है? एक दिन बीता, दूसरा बीता और तीसरा भी बीता। तब मेरे अन्तःस्तल में एक स्वर उठा, 'प्रतीक्षा करो और देखो।' तब मैं शान्त हो गया और प्रतीक्षा

^१'लाइफ ऐंड टाइम्स आफ सी० आर० दाम', पृ० ५६ ६४। देशबन्धु की तीक्ष्ण दूरदर्शिता ने स्पष्ट देख लिया था कि श्री अरविन्द कोई साधारण राजनीतिक कर्मी नहीं हैं बल्कि ऊँची नियति के धनी महामानव हैं।

^२'स्पीचेज़' (आश्रम) पृ० ५१ ६६। जेल में मुक्ति के शीघ्र बाद ही लिया गया उनका यह भाषण बहूत महत्त्व का है। जेल में उनकी आध्यात्मिक अनुभूतियाँ और बाहर में सक्रिय राजनीति में उनके सयाम पर इसी भाषण में राजनीति पन्ती है।

इस अदालत के कटघरे में नहीं बल्कि इतिहास के उच्च न्यायालय के सामने खड़ा है।'

१३ अप्रैल सन् १९०६ को दोनों असेसरो ने एक मत से निणय दिया कि अरविन्द अपराधी नहीं है और एक महीने बाद न्यायाधीश श्री वीचत्राफ्ट ने उनके निणय को स्वीकार करके श्री अरविन्द को मुक्त घोषित किया। इसका श्रेय श्री चित्तरजन की वाक्-शक्ति को उतना ही है, जितना अंग्रेजी न्याय पद्धति में निहित न्यायप्रियता और निष्पक्षता को।

अलीपुर पट्टन केस का यह सक्षिप्त विवरण यहाँ एक विशेष उद्देश्य से दिया गया है। इसका उद्देश्य उस समय के श्री अरविन्द के गहन आध्यात्मिक विकास की पृष्ठभूमि तयार करना है। दाप मुक्ति के शीघ्र बाद अपने प्रसिद्ध उत्तरपाड़ा भाषण^१ में भावावेश में उन्होंने कहा

'जब मुझे गिरफ्तार करके लाल बाजार हजात (हवालात) पहुँचाया गया, तब कुछ समय के लिए मेरा विश्वास डिगने-सा लगा, क्योंकि मैं उस (ईश्वर) के आशय की गहराई तक नहीं देख सका। इसलिए मैंने एक क्षण के लिए साहस खो दिया और हृदय की गहराइयों से 'उसको' पुकारा, 'यह मुझको क्या हो गया है?' मुझे विश्वास था कि अपने देशवासियों के लिए कुछ करना मेरा उद्देश्य है और जब तक वह काम पूरा नहीं होता, मुझे 'तेरा' रक्षा-कवच मिलेगा। फिर भी मैं यहाँ क्यों हूँ और मुझ पर यह आरोप क्या है? एक दिन बीता, दूसरा बीता और तीसरा भी बीता। तब मेरे अन्तःस्तर से एक स्वर उठा, 'प्रतीक्षा करो और देखो।' तब मैं शान्त हो गया और प्रतीक्षा

^१'लाइफ एंड टाइम्स आफ सी० आर० दास', पृ० ५६ ६४। देशबन्धु की तीक्ष्ण दूरदृष्टि ने स्पष्ट देख लिया था कि श्री अरविन्द कोई साधारण राजनीतिक कर्मी नहीं हैं बल्कि ऊँची नियति के धनी महामानव हैं।

^२'स्वीवर्ड' (आश्रम), पृ० ५१ ६६। जन सं मुक्ति के शीघ्र बाद ही दिया गया उनका यह भाषण बहुत महत्त्व का है। जेल में उनकी आध्यात्मिक अनुभूतियाँ और बाह्य में सक्रिय राजनीति में उनके सन्यास पर इसी भाषण से रोगनी पड़नी है।

करने लगा। मुझे लाल बाजार से अलीपुर पहुँचाया गया और एक मास तक अय कदियों में अलग तनहाई में रखा गया। वहाँ रात-दिन अपनी अन्तरध्वनि की, ईश्वर के स्वरूप की, प्रतीक्षा करता रहा, यह जानने को कि 'उसको' मुझसे क्या कहना है और तब मुझको क्या करना है। इस एकान्त में मुझे प्रथम अनुभूति हुई, पहला पाठ मिला। तब मुझे स्मरण हुआ कि मेरी गिरफ्तारी के एक महीने या उसमें कुछ पहले मुझे एक दैवी आह्वान मिला था 'सारे वाम छोड़ दो, एकान्त में जाओ और अपने भीतर देखो—'आत्मान विद्धि' ताकि मैं 'उसके' और निकट पहुँच सकूँ।' मैं कमजोर था और उस पुकार को पहचान नहीं सका। मेरे काम मुझे बहुत प्रिय थे और अहंकार वश मैं सोचता था कि मेरे बिना उन कामों को हानि पहुँचेगी, वे निरर्थक होकर नष्ट हो जाएँगे, इसलिए मैं उन्हें नहीं छोड़ूँगा। मुझे लगा कि 'उसने' मुझसे फिर कहा 'जिन बघनों को तोड़ने की शक्ति तुम में नहीं थी, उनको तुम्हारे लिए मैं तोड़ दिया है, क्योंकि मुझे कभी अभीष्ट न था, कभी मेरी इच्छा न थी कि वे बघन आगे भी बने रहें। मुझे तुमसे एक और काम कराना था और उसी के लिए मैं तुम्हें लाया हूँ, तुम्हें वह सिखाना चाहता हूँ जो तुम स्वयं नहीं सीख सकते, तुम्हें अपने वाम के लिए तैयार करना है।'

यह उद्घरण अनेक बातों का स्पष्टीकरण करता है। जेल में रहते समय ही उन्हें एहसास हुआ कि राजनीति से ऊपर उठकर गहरी और विशाल आध्यात्मिक साधना के माग पर उन्हें आगे बढ़ना है और तभी सक्रिय राजनीति से उनका मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध टूट गया। जेल में श्री अरविन्द ने 'भगवद्गीता' का अध्ययन किया, जिसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा

'तब उसने गीता मेरे हाथ में रख दी। 'उसकी' शक्ति ने मुझ में प्रवेश किया और मैं 'गीता की साधना' करने में सफल हुआ।'

जेल में श्री अरविन्द के आध्यात्मिक विकास की चरम परिणति

सबव्यापक परम सत्य की रहस्यमय अनुभूति में हुई। उन्होंने उसका विवरण इस प्रकार दिया है

“मैंने जेल को देखा जिसने मुझे लोगों से अलग एकान्त में डाल दिया था, परन्तु मुझे लगा मैं उसकी ऊँची दीवारों में कद नहीं था। मुझे तो ‘वासुदेव’ ने चारों तरफ से घेर रखा था। मैं अपनी कोठरी के सामने के पेड़ के नीचे टहला करता, लेकिन वह वृक्ष नहीं था, मुझे लगता, वह तो साक्षात् ‘वासुदेव’ है। वह स्वयं श्री कृष्ण है जो मुझ पर साया किए है। मैंने कोठरी को छोड़ो को देखा, वह जाली जो द्वार-कपाट का काम करती थी उसे देखा और मुझे ‘वासुदेव’ दीखे। मुझे लगा, ‘नारायण’ ही मर प्रहरी बने थे। मैं उन मोट कम्बला पर लेटा, जो मुझे मिले थे तो लगा कि मैं श्री कृष्ण के करबलय में पड़ा हूँ, अपने प्रिय और प्रेमी की भुजाओं में लिपटा हूँ। मैंने देखा तो मेरे सामने मैजिस्ट्रेट नहीं था अभियोग पक्ष का वकील नहीं था। वहाँ तो श्री कृष्ण बैठे थे मुस्करा रहे थे—‘डर उगता है क्या?’ उन्होंने कहा, ‘मैं मानव मात्र में विद्यमान हूँ। उनके काम और शब्द मरे वश में हैं मैं मागदशक हूँ, इसलिए डरो मत। अपने उस काम की ओर ध्यान दो जिसके लिए मैं तुम्हें जेल में लाया हूँ और जब जेल से बाहर आओ तो कभी मत डरो, कभी मत हिचको। याद रखो कि मैं ही यह कर रहा हूँ, न तुम, न कोई और। मैं राष्ट्र हूँ, मैं उसका नवोत्थान हूँ, मैं वासुदेव हूँ, मैं नारायण हूँ, और जो मैं चाहूँगा, वही होगा, न कि जो दूसरे चाहेंगे। जो मैं करना चाहता हूँ उसे कोई मानवीय शक्ति रोक नहीं सकती।”

जेल से छूटने के बाद के इन उद्धरणों और उनके अर्थ बचाना स्पष्ट है कि कारावास के दिनों में उनको एक उत्कृष्ट आध्यात्मिक अनुभूति हुई और उनमें परिवर्तन आया। वह आध्यात्मिकता की ओर पहले ही मुड़े हुए थे, लेकिन अलीपुर जेल में बाहर निकलते ता इस दृढ़ विश्वास के साथ कि वह ईश्वर के हाथों में एक निमित्त मात्र हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन एक निर्व्यक्त शक्ति प्रदान और

अप्रतिहत गति से कर रही है, कि आदोलन की विजय निश्चिन है, चाहे वह स्वयं उसमें रहे या न रहें। यह इस नये आत्मबोध से वत्तमान राजनीतिक समस्याओं के विषय में और शीघ्र ही राजनीतिक कारवाइ की समस्या के विषय में भी, उनका दृष्टिकोण बदल गया।

एक वष तक श्री अरविन्द जेल में रहे। उस दौरान सरकार भी चुप नहीं रही। सूरत में कांग्रेस की फूट के बाद उसने एक ओर उदारपथियों को प्रोत्साहन और संरक्षण देने तथा दूसरी ओर उग्रवादियों का कठोर दमन करने की दोहरी नीति अपनाई। उदारपथियों ने इसका खुलकर समर्थन किया। सन् १९०७ के सूरत सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण में, जो दिया नहीं जा सका था, रास बिहारी घोष ने कहा था कि 'यदि सरकार उदारपथियों को अपने पक्ष में कर सके तो वे नये दल को नाम-शेष कर देंगे, देश की नियति पर पड़ी अशुभ छाया को मिटा देंगे।' इस नीति का अनुसरण करके सरकार ने अनेक उग्रवादी नेताओं को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया, तिलक आदि अनेक नेताओं को दश निर्वासन का दण्ड दिया। इस तरह श्री अरविन्द के जेल से बाहर आने तक दोहरा परिवर्तन हो चुका था। जेल में प्राप्त आध्यात्मिक अनुभूतियों के परिणाम-स्वरूप स्वयं उनमें बहुत परिवर्तन आ गया था। दूसरी तरफ, इस बीच भारत भी परिवर्तित हो चुका था। इस विषय में उत्तरपाड़ा के भाषण में श्री अरविन्द ने स्वयं कहा

'अब मैं बाहर आया हूँ तो सब कुछ बदला हुआ देख रहा हूँ। एक, जो सदा मेरे साथी थे और मेरे काम से सम्बद्ध थे, आज वर्मा में कैद हैं, दूसरे उत्तर में जेल में पड़े सड़ रहे हैं। बाहर आकर मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, चारों ओर उन लोगों को ढूँढा, जिनसे मुझे प्रेरणा और सलाह मिला करती थी। वे मुझे कहीं न देखे। बात यही तक नहीं थी। जब मैं जेल गया था तब सारे देश में राष्ट्रीय आशा की लहर

^१तिलक, जो माण्डले (वर्मा) निर्वासित कर दिए गए थे।

^२लाला लाजपत राय।

परिव्याप्त थी—अधोगति से उठने वाले लाखों लोगों की आशा। जेल से बाहर आकर मैंने वह स्वर सुनना चाहा, लेकिन उसकी जगह मुझे मिली निस्तब्धता। देश में सन्नाटा छाया हुआ था और लोग घबराए हुए थे। तब हमारे सामने स्वप्ना से भरा ईश्वर का प्रकाशमय स्वर्ग था, अब हमारे सिर के ऊपर एक वज्र तुल्य आकाश है जहाँ प्रतुल मानवीय मेघ गजन हैं और प्रचंड तडित निर्घाष हो रहा है।”

यह सचमुच ही घोर निराशाजनक वातावरण था, सशक्त मानव को भी भीरु बनाने और उसका विश्वास नष्ट करने वाला वातावरण। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। श्री अरविन्द मोर्चे के लिए कटिबद्ध होकर राजनीतिक कारवाइया में और गहरे कूद पड़े। यह तथ्य प्रमाण है कि श्री अरविन्द ने निराशा या भय के कारण सक्रिय राजनीति में संन्यास नहीं लिया था। उनका तज इतनी आसानी से विचलित होन वाला नहीं था। एक वर्ष के कारावास में, जिसे एक जीवनी-लेखक ने ‘आश्रमवास’^१ कहा है—‘उनकी सहन शक्ति और आस्था दृढ़तर कर दी थी। उनके वाद के भाषणा और कामा से यह बहुत स्पष्ट है। उपयुक्त भाषण में उन्होंने आगे कहा है ‘पर एक बात मुझे मालूम थी, कि जिस ईश्वर की निम्नीम शक्ति ने यह आवाज और आशा उत्पन्न की थी, वही परम शक्ति इस नीरवता की भी हतु है ताकि राष्ट्र एक क्षण के लिए हार कर अपने अन्त में झुके और ‘उसकी’ इच्छा को जाने। इस निस्तब्धता ने मुझे निराश नहीं किया है।’ कुछ दिना के बाद जालकटो में दिए भाषण में उन्होंने कहा ‘जो राष्ट्र एक बार जाग उठा है, ईश्वर के अह्वान ने जिसका उद्वाघन कर दिया है उमंग भौतिक प्रतारणाओं से दमन किया जा सकेगा, यह विचार निराधार और मूयनापूण है। ऐसी परिस्थितिया में लागा के मन में यह विचार बार-बार आया है और इतिहास ने बार-बार उसे गत मिद्ध किया है।

^१उत्तराग भाग १।

^२श्री अरविन्द’ अष्टम अर्ध्याय १०।

^३उत्तराग भाग १।

राष्ट्रवादी दल के अनुयायियों को उस योग्य नेता के आगमन की प्रतीक्षा करनी ही है।^१

इससे स्पष्ट है कि उन्होंने स्वयं का नियति प्रेरित नेता मानना छोड़ दिया था—अगर कभी माना था तो। यह स्पष्ट है कि उनके मन में आध्यात्मिक तत्त्व अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण होता गया और शुद्ध राजनीतिक तत्त्व का महत्त्व क्षीण होने लगा। 'वन्दे मातरम' में राजनीतिक दृष्टिकोण की धारा मुख्य थी और आध्यात्मिक तत्त्व का केवल अन्त प्रवाह था, पर 'कमयोगिन' में घात उलट गई।

सन् १९०६ में सरकार राष्ट्रवादी दल जैसे एकमात्र सगठन की, जो जनता के विरोध को प्रकट करने का न्याययुक्त और शान्तिमय माग प्रस्तुत करता था, गतिविधियों को बाधित करने में सरकार सफल हो गई थी। फलस्वरूप आतंकवादी अनाचार बढ़ते गए। सरकारी दमन भी बढ़ता गया। 'कमयोगिन' में श्री अरविन्द ने गोली वारी और हत्याओं की कड़ी आलोचना की और सरकार की दमननीति को उनका दोषी ठहराया। अन्त में वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि बंगाल भर में फैली आतंकवाद की वर्तमान लहर को थामने में राष्ट्रवादी असमर्थ हैं। इसलिए राष्ट्रवादी अपनी विलकुल न्याययुक्त और शान्तिमय राजनीतिक कारवाइया स्यगित कर दें और सरकार को ही उस स्थिति से निवटने दे क्योंकि सरकारी नीतियों ने ही इस स्थिति को जन्म दिया था। ५ फरवरी १९१० को उन्होंने 'कमयोगिन' में लिखा

'हम अपने मित्र राष्ट्रवादियों से प्रार्थना करते हैं कि वे एक ओर खड़े हो जाएँ और इस बहुमुखी आतंक का सामना करने के लिए एंग्लो-इंडियन राजनीतिज्ञों को कुछ समय तक खुला छोड़ दें।'

राजनीति को छोड़कर एकान्तवास का उनका अपना निश्चय सवथा आकस्मिक था। 'ऑन हिमसेल्फ' में वह स्वयं इसका वर्णन करते हैं इसलिए उनके निन्दकों द्वारा दी गई परस्पर विरोधी

^१ एक दशक के बाद गाँधी जी का उदभव हुआ। उन्हीं के नेतृत्व में राष्ट्रवादी अपने लक्ष्य तक पहुँच सके। क्या यह कथन उनके आगमन की भविष्यवाणी थी ?

राष्ट्रवादी दल में अनुयायियों का उग यात्रा तथा आगमन की प्रतीक्षा करनी ही है।”

इसमें स्पष्ट है कि उत्तरी मध्य का निर्वाण प्रसिद्ध तथा मानना छाट दिया था—अगर कभी माना था ता! यह स्पष्ट है कि उनके मन में आध्यात्मिक तत्त्व अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण माना गया और गूढ़ राजनीति तत्त्व का महत्त्व क्षीण माना गया। ‘बम मारम’ में राजनीति दृष्टिकोण की धारा मुख्य थी और आध्यात्मिक तत्त्व का बचन अन्त प्रवाह था, पर ‘बमयोगिन’ में बात उलट गई।

सन् १९०६ में सरकार राष्ट्रवादी दल जैसे एकमात्र गणठन की, जो जनता के विरोध का प्रवृत्त करने का ‘यापयुक्त और शान्तिमय माग प्रस्तुत करता था, गतिविधियों का बाधित करने में सरकार सफल हो गई थी। पल्लवस्वरूप आन्दोलनवादी आचार बढ़ने गए। सरकारी दमन भी बढ़ता गया। ‘बमयोगिन’ में श्री अरविन्द ने गोली बारी और हत्याआ की बड़ी आलोचना की और सरकार को दमननीति को उनका दोषी ठहराया। अन्त में वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि बंगाल भर में फैली आतंकवाद की वर्तमान लहर को धामन में राष्ट्रवादी असमर्थ हैं। इसलिए राष्ट्रवादी अपनी विलयुक्त न्याययुक्त और शान्तिमय राजनीतिक कार्रवाइयाँ स्थगित कर दें और सरकार को ही उस स्थिति से निवटने दें क्योंकि सरकारी नीतियों ने ही इस स्थिति को जन्म दिया था। ५ फरवरी १९१० को उन्होंने ‘बमयोगिन’ में लिखा

‘हम अपने मित्र राष्ट्रवादियों से प्रार्थना करते हैं कि वे एक ओर खड़े हो जाएँ और इस बहुमुखी आतंक का सामना करने के लिए ऐंग्लो-इंडियन राजनीतिज्ञों को कुछ समय तक खुला छोड़ दें।’

राजनीति को छोड़कर एकान्तवास का उनका अपना निश्चय सर्वथा आकस्मिक था। ‘ऑन हिमसेल्फ’ में वह स्वयं इसका वर्णन करते हैं इसलिए उनके निन्दकों द्वारा दी गई परस्पर विरोधी

‘एक दशक के बाद गाँधी जी का उदभव हुआ। उन्हीं के नेतृत्व में राष्ट्रवादी अपने लक्ष्य तक पहुँच सके। क्या यह कथन उनके आगमन की भविष्यवाणी थी?’

व्याख्याओं के वावजूद उन्हें प्रामाणिक मानना चाहिए। इन व्याख्याओं के स्पष्टीकरण के लिए ही उन्होंने कहा था

‘राजनीति से सन्यास लेने का वास्तविक विवरण यह है। मैं ‘कमयोगिन’ के दफतर में था। तभी मुझे एक सूचना मिली। एक बड़े पुलिस अधिकारी का कहना था कि दूसरे दिन दफतर की तलाशी ली जाएगी और मैं गिरफ्तार किया जाऊँगा। दफतर की तलाशी सचमुच हुई भी, लेकिन मेरे विरुद्ध कोई चार्ज नहीं आया, उसके चारे में तब तक कोई सुनगुन नहीं हुई, जब तक पत्र के विरुद्ध वाद में केस नहीं चला। लेकिन तब तक मैं चन्द्रनगर से पाडिचेरी रवाना हो चुका था। मैं आगामी घटनाओं के चारे में अपने मित्रों की जोशपूर्ण टिप्पणियाँ सुन रहा था कि मुझे ऊपर से मेरे सुपरिचित स्वर में एक आज्ञा मिली, केवल तीन शब्दों में—‘चन्द्रनगर को जाओ’। वस, कोई दस मिनट के अन्दर मैं चन्द्रनगर जानेवाली नाव में सवार था। उसके बाद उसी ‘आज्ञा’ के अनुसार मैं चन्द्रनगर भी छोड़कर ४ अप्रैल १९१० को पाडिचेरी जा पहुँचा।’^१

उन्होंने यह रोचक टिप्पणी भी की

‘सूरत सम्मेलन के बाद, बडौदा, पूना और बम्बई में लेले के साथ रह कर जब मैंने उनमें बम्बई में विदा ली, तब मैंने निस्सकोच अन्त-करण के मागदशन का अनुगमन करने और ईश्वरेच्छा के अनुसार चलने का नियम बनाया। जेल की एक वष की अवधि में जो आध्यात्मिक विकास हुआ उसने इसे परम नियम बना दिया। अन्तस् से मिले ‘आदेश’ का तत्काल पालन करने का कारण यही था।’

इससे सक्षेप में पूरी स्थिति का उद्घाटन हो जाता है जा इस अवधि में हुए उनके मानसिक परिवर्तन के सवथा अनुरूप है। श्री अरविन्द के ‘आपेन लेटर’ के पहले प्रकाशन के आठ मास बाद सरकार ने उनके विरुद्ध तीसरा अभियाग उनके चन्द्रनगर से रवाना होने के समय चलाया। सरकार ने आरोप लगाया पर श्री अरविन्द ने अपनी

^१ श्री अरविन्दो आन हिमसेल्फ ऐंड आन द मदर’ (आश्रम) पृ० ६५ ६६।

‘वही। एक महत्त्वपूर्ण और दिलचस्प बात यह है कि महात्मा गाँधी को भी कठिन परिस्थितियों में अन्तर्ध्वनि से ही प्रेरणा मिलती थी।

राष्ट्रवादी दल का अनुयायिणा का उग याग्य 'ता' का आगमन का प्रतीका करती ही है।'

इसमें स्पष्ट है कि उदात्त स्वयं का निर्वाण प्रगति नारा मानना छात्र दिया था—अगर कभी माता था ता। यह स्पष्ट है कि उत्तर माता में आध्यात्मिक तत्त्व अधिराधिक महत्त्वपूर्ण पाता गया और शुद्ध राजनीतिक तत्त्व का महत्त्व क्षीण पाता गया। 'यन्त्रे मातरम्' में राजनीतिक दृष्टिकोण की धारा मुख्य थी और आध्यात्मिक तत्त्व का बंधन अन्तःप्रवाह था पर 'कर्मयोगिन' में याता उलट गई।

सन् १९०६ में सरकार राष्ट्रवादी दल अने एकमात्र मण्डल को, जा जनता के विरोध को प्राप्त करती का 'यापयुक्त और शान्तिमय माग प्रस्तुत करता था गतिविधिया का वाधित करने में सरकार सफल हो गई थी। पत्रस्वरूप आतंकवादी अनाचार बढन गए। सरकारी दमन भी बढता गया। 'कर्मयोगिन' में श्री अरविन्द ने मोती चारी और हत्याआ की बड़ी आलोचना की और सरकार की दमननीति को उनका दापी ठहराया। अन्त में यह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि बंगाल भर में पानी आतंकवाद की वर्तमान लहर को धामने में राष्ट्रवादी असमर्थ हैं। इसलिए राष्ट्रवादी अपनी विनयुक्त न्याययुक्त और शान्तिमय राजनीतिक कारवाइयाँ स्यगित कर दें और सरकार का ही उस स्थिति से निवटने दें क्योंकि सरकारी नीतिया ने ही इस स्थिति को जन्म दिया था। ५ फरवरी १९१० को उन्होंने 'कर्मयोगिन' में लिखा

'हम अपने मित्र राष्ट्रवादियों से प्रार्थना करते हैं कि वे एक ओर खड़े हो जाएँ और इस बहुमुखी आतंक का सामना करने के लिए ऐंग्लो-इंडियन राजनीतिज्ञा को कुछ समय तक खुला छोड़ दें।'

राजनीति को छोड़कर एकान्तवास का उनका अपना निश्चय सवया आकस्मिक था। 'ऑन हिमसेल्फ' में वह स्वयं इसका वर्णन करते हैं इसलिए उनके निन्दका द्वारा दी गई परस्पर विरोधी

'एक दशक के बाद गाँधी जी का उद्भव हुआ। उन्हीं के नेतृत्व में राष्ट्रवादी अपने लक्ष्य तक पहुँच सके। क्या यह कथन उनके आगमन की भविष्यवाणी थी ?

खण्ड ५

राजनीतिक चिन्तक के रूप में श्री अरविन्द

का मूल्यांकन

नहीं है हालांकि वह दश के आर्थिक पुनरुत्थान के लिए प्रयत्नशील है। यह केवल एक राजनीतिक आन्दोलन नहीं है हालांकि उसने पूरा राजनीतिक स्वातन्त्र्य को अपना लक्ष्य घोषित किया है। वह तो अत्यधिक आध्यात्मिक आन्दोलन है और उसका उद्देश्य केवल आर्थिक जीवन की उत्थिति या राजनीतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति नहीं बल्कि सभी अर्थों में भारतीय पुरुष और नारी वर्गों की मुक्ति है।¹ इस परम आदर्श की सृष्टि में श्री अरविन्द का महान योग है।

(२) अब हम राजनीतिक चिन्तक के रूप में उनकी दूसरी उपनधि पर विचार करें। यह उपनधि थी विदेशी शासन से मुक्त पूरा स्वातन्त्र्य के आदर्श की उनकी व्याख्या और राष्ट्रीय आन्दोलन को शान्तिकारी बनाने में उनका योग। अपने अल्प राजनीतिक जीवन के बावजूद श्री अरविन्द ने आन्दोलन में एक नया तर्ज अनुप्राणित करने में और इस तरह दश का राजनीतिक स्वरूप बदलने में बहुत योग दिया। हम देख चुके हैं कि १८६३-६४ में ही न्यू लैप्स फॉर ओल्ड में उन्होंने राजनीति के शान्तिकारी दशन का प्रतिपादन किया था। बाद में उनकी अथक समर्पित सक्रियता ने बग भंग विरोधी आन्दोलन के समय बंगाल की जनता का राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित करके महान शक्ति शान्ति बना दिया। जन मन और घटनाओं पर उनके प्रभाव का रहस्य इस बात में निहित है कि उन्होंने लोगों के सामने एक उपयुक्त आदर्श रखा—पूणस्वराज का आदर्श। इस स्वतन्त्रता की खुल कर मांग करने का साहस उनमें था। उनकी मांग विदेशी शासक से दया की भीख नहीं थी वह तो भारत के अनन्य जन्म सिद्ध अधिकार की मांग थी। मातृभूमि के दबी रूप की धारणा ने उन्हें सीधे और अनिवाय रूप से विदेशी शासन से मातृभूमि की पूरा मुक्ति की मांग करने के लिए प्रेरित किया और श्री अरविन्द ने इस सिद्धान्त का पूरा दश प्रेम के आवग से प्रचार किया। उन्होंने स्वातन्त्र्य के आदर्श का समर्थन तो किया ही उदारपयिया के सकीण और कायर राजनीतिक मंच भी नष्ट

¹ दि बडरॉक ऑफ इंडियन नेशनलिज्म—बन्दे मातरम साप्ताहिक सङ्करण १४ जून सन १९०८।

राजनीतिक चिन्तक के रूप में श्री अरविन्द का मूल्यांकन

सन १८६३ में इंग्लैंड से वापस आने से लेकर १९१० में चट्टनगर खाना हान तक की अवधि में श्री अरविन्द के राजनीतिक विचारा का सर्वेक्षण करने के बाद अब हम आधुनिक राजनीतिक विचारधारा का उनकी दृष्टि का मूल्यांकन करने का प्रयत्न करेंगे। यह मूल्यांकन चार शीपका के अन्तर्गत सुविधापूर्वक किया जा सकता है

(१) आध्यात्मिक राष्ट्रवाद और मातृभूमि के दैवी रूप की उनकी धारणा जिन्होंने भारत के स्वतन्त्रता-आन्दोलन को गढ़ महत्त्व दिया

(२) विदेशी शासन में मुक्त पूरा स्वातन्त्र्य प्राप्ति का आदर्श प्रतिपादन और राष्ट्रीय आन्दोलन को उत्तम प्रकार प्रेरणाप्रद और नान्तिकारी बनाने में उनका योगदान

(३) वहिष्कार और सत्याग्रह के सिद्धान्त और स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए आवश्यक होने पर शक्ति प्रयोग सिद्धांत के प्रतिपादन में उनका योग

(४) सत्संग के मामला में भारत के दैवनिर्वाहक बृहत्तर योग विषयक उनका स्वप्न और मानव एवता का उनका प्रबुद्ध आदर्श जिस अन्त में निश्चय ही राष्ट्रीय उत्थिति मात्र में बही ऊपर उठना चाहिए।

इन बातों का सविस्तार अध्ययन पुस्तक में पहले किया जा चुका है। यहाँ श्री अरविन्द के प्रमुख योगदान का संक्षिप्त वर्णन करना ही यथेष्ट है।

(१) पहले आध्यात्मिक राष्ट्रवाद और मातृभूमि के दैवी रूप

की उन्नति का उपाय कर विचार कर। यह उपाय उन्नत राजनीति विज्ञान का आधार सिद्ध है और इस भाव में उन्नत तथा स्वतंत्रता में अन्तर्निहित है। मानसिक व शैली रूप का उपाय मानसिक व शैली रूप का आत्मन्याय में प्रवृत्ति का उपाय है। भारत का उपाय—समय, प्रभाव, सम्पत्ताओं की प्राप्ति धार्मिक गुणों में गुणों का—विचार कर उन्नत उन्नत भाग का विचार जाति विचार का विचार था—जाति की समष्टि समष्टि और जीवित शक्ति की स्थापना और धार्मिक मान्यता का प्रतीक था। यहाँ में गुणों का गुणों में समष्टिगत अन्तर्गत है और शिष्ट धर्म के सभी सम्पत्तियों में गुणों की प्रतीक का आत्मन्याय अंग है। यह परम्परा भारत में आधारित मान्यता अन्तर्गत बना आई है। इस युग में शक्तिपद्धत पद्धतों। अन्तर्गत अन्तर्गत में मानसिक के दिव्य रूप की गुणों में अन्तर्गत विचारों में 'वन्द मातरम्' विचार। श्री अरवि का मान्यता इतिहास यह है कि उन्नत। इस युग और धार्मिक धारणा का प्रमाण किया उन्नत शास्त्री के आत्मन्याय में भारत की राजनीति आवश्यकताओं के अनुरूप शक्ति और उन्नत प्रवृत्ति और शक्ति के अन्तर्गत मान्यता रूप में किया। उनकी राष्ट्रवाद के धर्म की और उन्नत परिणामस्वरूप अनिवाय आत्म त्याग और भारतमाता के उन्नत में यति दन की धारणा की प्रतिपादन उनकी गहन और प्रबल यामिता का उत्कृष्ट प्रमाण है। उनका राजनीतिक जीवित अन्तर्गत का फिर भी उन्नत आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के सार-सत्त्व का इस युग में प्रतिपादित किया कि वह शक्ति और भावना की तीव्रता में आज भी अद्वितीय है। इस तरह उन्नत राष्ट्रीय आन्दोलन का एक नया आयाम दिया, शुद्ध भौतिक स्तर से उसका ऊपर उठाया और उसके सामने एक उद्बुद्ध और उद्वाधक आध्यात्मिक आदेश रखा। उनका 'भवानी मन्दिर भारतीय व्रान्तिवारिया का सिद्धान्त वाक्य बन गया और अपने ओठा पर मुस्मान और 'वन्द मातरम्' के नार के साथ सहसा देशभक्ता न विदेशियों के दमन का सामना किया और मृत्यु तक का वरण किया। समग्र राष्ट्रीय आन्दोलन की उनकी धारणा उनके ही शब्दा में सुन्दर अभिव्यक्ति पा सकी है। भारत में नया आन्दोलन की शक्ति उसके परम आदेशवाद में है। वह केवल एक आर्थिक आन्दोलन

नहीं है हालांकि वह देश के आर्थिक पुनरुत्थान के लिए प्रयत्नशील है। यह केवल एक राजनीतिक आन्दोलन नहीं है, हालांकि उसने पूरा राजनीतिक स्वातन्त्र्य को अपना लक्ष्य घोषित किया है। वह तो अत्यधिक आध्यात्मिक आन्दोलन है और उसका उद्देश्य केवल आर्थिक जीवन की उन्नति या राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं, बल्कि सभी अर्थों में भारतीय पुरुष और नारी वर्गों की मुक्ति है।¹ इस 'परम आदर्श' की दृष्टि में श्री अरविन्द का महान योग है।

(२) अब हम राजनीतिक चिन्तक के रूप में उनकी दूसरी उपलब्धि पर विचार करें। यह उपलब्धि थी विदेशी शासन से मुक्त पूरा स्वातन्त्र्य के आदर्श की उनकी व्याख्या और राष्ट्रीय आन्दोलन को शान्तिकारी बनाने में उनका योग। अपने अल्प राजनीतिक जीवन के बावजूद श्री अरविन्द ने आन्दोलन में एक नया तेज अनुप्राणित करने में और इस तरह देश का राजनीतिक स्वरूप बदलने में बहुत योग दिया। हम देख चुके हैं कि १८६३-६४ में ही 'यू लैप्स फॉर ओल्ड' में उन्होंने राजनीति के शान्तिकारी दशन का प्रतिपादन किया था। बाद में उनकी अथक समर्पित सक्रियता ने बग-भग विरोधी आन्दोलन के समय बगल की जनता को राजनीतिक दृष्टि में प्रेरित करके महान शक्तिशाली बना दिया। जन-मन और घटनाओं पर उनके प्रभाव का रहस्य इस बात में निहित है कि उन्होंने लोगों के सामने एक उपयुक्त आदर्श रखा—'पूणस्वराज' का आदर्श। इस स्वतन्त्रता की खुल कर मांग करने का साहस उनमें था। उनकी मांग विदेशी शासकों से दया की भीख नहीं थी, वह तो भारत के अनन्य जन्म सिद्ध अधिकार की मांग थी। मातृभूमि के देवी रूप की धारणा ने उन्हें सीधे और अनिवाय रूप से विदेशी शासन से मातृभूमि की पूरा मुक्ति की मांग करने के लिए प्रेरित किया और श्री अरविन्द ने इस सिद्धान्त का पूरे देश में प्रेम के आवेग से प्रचार किया। उन्होंने स्वातन्त्र्य के आदर्श का समर्थन तो किया ही, उदारपथियों के सकीर्ण और बायर राजनीतिक मंच भी नष्ट-

¹ 'दि वेडरिंग आफ इंडियन नेशनलिज्म'—बन्दे मातरम साप्ताहिक मस्करण १४ जून सन् १९०८।

घट्ट किया। उदारपथियों की यात्रा नीति पर तुम्हीं हृदयव्याप्ति और अन्तर्गत वर्गों के उत्थान मात्र-समर्थन के प्रति अग्रिम चिन्तित्वारी राजनीति कायम में स्वीकार करने के लिए भागीय जा-मा का तयार करने में उनकी रणनीति निम्न रूप में रही।

यह भी उल्लेखनीय है कि श्री अरविन्द उन प्रथम भारतीय नेताओं में थे, जिन्होंने जनसमुदाय में उत्साह पैदा करने, उन्हें राष्ट्रीय मामलों में भाग लेने की प्रेरणा देने, भारतीय राजनीति में सम्मिलित विभिन्न वर्गों का सहयोग लेना और दूसरे शब्दों में सारे आन्दोलन का लोकतन्त्रीय रूप देने की परम आवश्यकता का अनुभव किया था। मई १८९३ में ही उन्होंने इंग्लैण्ड के सिद्धांत का स्पष्ट प्रतिपादन किया था और कांग्रेस की बैठक आलाचना की थी कि वह जनसमुदाय के समर्थन में रहित एक संकुचित और सीमित दल मात्र है। वह आधुनिक भारत के सर्वप्रथम लोकतन्त्रवादी विचारकों में से एक हैं।

उनके विचारों का दूसरा पहलू, जिसके कारण वह राष्ट्रीय आन्दोलन में नया जीवन डालने में सफल हो सके, था माँ की मुक्ति के लिए उसकी सन्तानों की दुःख झेलने की तत्परता को अनिवार्य मानना। कायर, सस्कुत, रूढ़िवादियों के विपरीत, जो सोचते थे कि अंग्रेज अपनी दानशीलता और उपकार भावना के कारण भारत को एक-एक टुकड़ा करके स्वतन्त्रता दे देंगे, श्री अरविन्द ने आत्मविश्वास के साथ जोर दिया कि लक्ष्य की सिद्धि से पहले रक्तपात और बलिदान (बलि वैश्व देव) से संस्कार आवश्यक है। पूण स्वराज का प्रतिपादन मातृभूमि के देवी रूप और स्वातन्त्र्य समर के लगभग धार्मिक स्वरूप के सिद्धान्त का निरूपण, लक्ष्य सिद्धि के लिए कष्ट-सहन और त्याग की आवश्यकता पर जोर, सभी ने मिलकर विदेशी आधिपत्य के विरुद्ध संघर्ष में चान्तिकारी तेज उँडेल दिया। भारत के स्वतन्त्रता प्राप्ति के अधिकार के उनके प्रचंड समर्थन ने उदारपथियों के विनम्र आदर्शों को पानी की तरह बहा दिया और वे जन-समर्थन से अलग हो गए।

भारतीय तेज को सजीवतर बनानेवाला एक और तथ्य उनके दर्शन में था—भारतीय संस्कृति के वास्तविक उत्स और उसकी आध्यात्मिक विरासत की सच्ची महिमा का पुनः मूल्यांकन। उनके

लेखों ने, जो अद्भुत विद्वत्ता और प्रज्वलित देशभक्तिपूर्ण आवेश से परिपूर्ण हैं, प्रबुद्ध वग में हलचल मचा दी। नान्तिकारी आन्दोलन के मभी वडे नेताओं में अरविन्द की साहित्यिक प्रतिभा सर्वाधिक प्रभावशाली थी और इसी कारण वह भावी भारत के अपन सुन्दर स्वप्न को उत्तुमक और ग्रहणशील जन-मानस तक पहुँचा सके। साथ ही, उनके प्रभावशाली लेख अंग्रेजों द्वारा सायास पोषित इस भ्रम को दूर करने में सहायक हुए कि वे मास्कृतिक दृष्टि से श्रेष्ठ हैं। विदेशी शासन से भारत को पूर्ण मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से नान्तिकारी राष्ट्रवादी वातावरण पदा करने में उनका योगदान भी बहुत अधिक था। वह रवि बाबू के वदग्ध्यपूर्ण शब्दों में 'भारतीय आत्मा की स्वतन्त्र मूर्ति-मती वाणी थे।'

श्री अरविन्द और दूसरे नान्तिकारी नेताओं की आलोचना की जाती है कि उन्होंने सामाजिक सुधार के महत्त्वपूर्ण विषय की अव-हेलना की। इस आक्षेप के विषय में भी यहाँ एक बात कहना समीचीन होगा। यह सच है कि उन्होंने सावजनिक जीवन के इस पहलू पर, जो अब अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है, ज्यादा जार नहीं दिया। लेकिन इसका कारण यह नहीं था कि उनकी दृष्टि में सामाजिक सुधार महत्त्वहीन था। इसका कारण सिर्फ उनका यह विश्वास था कि राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद ही वास्तविक समाज सुधार का प्रयत्न सफल हो सकता है। वे इस तरह सुधार के महत्त्व को मानते थे, लेकिन उनकी धारणा थी कि राजनीतिक स्वातन्त्र्य से पहले यह सब हो नहीं सकता। स्वतन्त्र होने से पहले समाज सुधार की कोशिश उनकी दृष्टि में 'उल्टे बाँस बरेली का' ही नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय आन्दोलन को सशक्त बनानेवाली शक्तियों को क्षीण करने वाली बात भी थी। श्री अरविन्द के उदारपथी नेतृत्व पर सामाजिक प्रश्नों के व्यामोह में पडने का आक्षेप का कारण यह विचार था, न कि समाज सुधार के प्रति विरक्ति।

(३) राजनीतिक विचारक की हैसियत से श्री अरविन्द न वहि-प्यार और सत्याग्रह के सिद्धान्त में महत्त्वपूर्ण योग दिया। इस पुस्तक में इसका विस्तृत प्रतिपादन हो चुका है और हम देख चुके हैं कि वह

इस उत्कृष्ट आदर्श न एक तरह से पहले ही आभास दे दिया, कि स्वतन्त्र भारत विश्व शान्ति के पोषण को महत्त्वपूर्ण मानगा और उसमें विशिष्ट भूमिका का निर्वाह करेगा। श्री अरविन्द के राष्ट्रवाद ने कभी भी सकुचित अथ देश भक्ति या रुढ़िवाद का घटिया रूप नहीं लिया। वह सदा अन्तर्राष्ट्रीयता के स्तर पर ही रहा और प्रचण्ड राजनीतिक विवादों की तीव्रता में भी मानवीय एकता का आदर्श उनकी दृष्टि से कभी आझल नहीं हुआ, जो स्थानीय समस्याओं के बहुत ऊपर था और जिसका ध्येय समवयात्मक आध्यात्मिकता द्वारा सभी विरोधों का शमन करना था। आवेगपूर्ण 'भवानी मन्दिर' और 'वन्दे मातरम' के प्रारम्भिक ओज से लेकर 'दि आइडियल आफ ह्यूमन यूनिट', 'एसेज ऑन द गीता' और 'द लाइफ डिवाइन' जमी वाद की स्मारक कृतियों के प्रौढ चिन्तन तक सदैव यह प्रसंग सतत बना रहा है। और इसे आधुनिक भारत के राजनीतिक सिद्धान्त के क्षेत्र में उनके मुख्य योगदानों में समझा जाना चाहिए। जब उन्होंने लिखा था कि इस विचार का केवल शास्त्र चर्चा मात्र का महत्त्व था, क्योंकि भारत असल में स्वतन्त्र नहीं था, फिर भी राष्ट्रीय आन्दोलन के स्वर को ऊँचा उठाने में और उसके सामने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता से भी उत्कृष्ट आदर्श का रखने में वह सफल हुआ। मानवीय एकता का आदर्श कुछ हद तक प्राप्त हो सका है, यह श्री अरविन्द की दूरदर्शिता का एक प्रमाण है पर वह अभी तक पूरी तरह कार्यान्वित नहीं हो सका है जो इस बात का द्योतक है कि मानवता अभी तक पूरी तरह ऊपर नहीं उठ सकी है।

वर्तमान भारत के राजनीतिक विचार-क्षेत्र में श्री अरविन्द एक महान राजनीतिक चिन्तक थे। राष्ट्रीय आन्दोलन का गूढ़ और आध्यात्मिक महत्त्व देने, उसके सामने पूर्ण स्वराज का प्रेरणाप्रद आदर्श रखने, भारत की विशिष्ट सांस्कृतिक परम्परा के तज में नव

भारतीय राष्ट्रवाद के इस व्यापक पक्ष पर बहुत ज़ोर दिया है। उदाहरणार्थ 'वन्दे मातरम' के द एशियाटिक मॉन' (१२ अप्रैल सन १९०८) द 'यू आइडियल (१२ अप्रैल सन १९०८) आन्डीयल फेम टु फेम (२ मई मन् १९०८) और द वेडराफ आफ इन्डियन नेशनलिज्म (४ जून सन १९०८) शीपक संपादकीय लेख देखें।

जीवन अनुप्राणित करने, स्वतन्त्रता के आदर्श की प्राप्ति के लिए एक राजनीतिक योजना तैयार करने, तथा सारे आन्दोलन को अन्तर्राष्ट्रीय और मानव एकता के आदर्श के मुख्य प्रसंग में रखने का सर्वाधिक श्रेय उही को है। केवल पाँच वर्ष के अल्पकालीन सक्रिय राजनीतिक जीवन में एक व्यक्ति का इतना सब कर पाना बड़े महत्त्व की बात है। श्री अरविन्द वृत्तमान भारत के बड़े निर्माताओं में गिन जा सकते हैं क्योंकि राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य के उस प्रासाद की नींव डालने में उन्होंने महान योग दिया, जिसे महात्मा गांधी और अणु तातासा ने बाद में निर्मित किया। सन् १९१० के बाद भी भारतीय स्वतन्त्रता में उनकी रुचि कम नहीं हुई और जब तक जीवित रहे जब तक भारत उनकी सत्तरवीं वर्षगांठ पर, १५ अगस्त सन् १९४७ को स्वतंत्र नहीं हो गया।

परिशिष्ट

परिशिष्ट

१५ अगस्त १९४७

१५ अगस्त १९४७ स्वतन्त्र भारत का जन्मदिन है। यह उसके पुराने युग के अन्त और नये युग के आरम्भ का सूचक है। परन्तु हम स्वतन्त्र राष्ट्र की हैसियत से अपने काय और जीवन से इस दिन को सम्पूर्ण ससार के लिए एक नये युग का विहान, समग्र मानवता के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भविष्य के भोर का रूप भी दे सकते हैं।

१५ अगस्त मेरा भी जन्मदिन है और यह मेरे लिए हृष की बात है कि उसका इतना बड़ा महत्त्व हो गया है। मैं इस संयोग को एक आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि अपने कामों की माग-दर्शिका परम दिव्य शक्ति की स्वीकृति और अनुमोदन-मुद्रा समझता हूँ। उसी के निर्देशन में मैंने जीवन का आरम्भ किया था और १५ अगस्त उस काम की पूर्ण सफलता के आरम्भ का दिन है। आज के दिन मैं देख सकता हूँ कि जिन विश्व-आन्दोलनों की व्यावहारिक सफलता तब स्वप्न मालूम पड़ती थी, लेकिन मैं अपने जीवन काल में ही जिनकी पूर्ति की आशा करता था, वे अब पूरे हागे या पूणता की ओर अग्रसर होंगे। इन आदों लना में स्वतन्त्र भारत का महत्त्वपूर्ण योग होगा और शायद वह अग्रणी बनेगा।

मेरा पहला स्वप्न था एक क्रान्तिकारी आन्दोलन, जो एक स्वतन्त्र और सगठित भारत की सृष्टि कर सके। आज भारत स्वतन्त्र है, किन्तु उसमें एकता नहीं है। एक वार तो ऐसा लगता था कि स्वतन्त्र होने के साथ ही साथ वह अलग-अलग प्रान्ता में बँटकर उसी अव्यवस्था के गत में पड़ जाएगा जो ब्रिटिश आगमन के पहल थी। लेकिन सौभाग्य से यह विपत्ति टल जाने वाली लगती है, और एक बड़े और शक्तिमत्पक्ष, यद्यपि अपण राष्ट्र स्थापित होगा। सर्विधान

सभा की विवेकपूर्ण सशक्त नीति से प्रतीत होने लगा है कि दलित वर्गों की समस्या किसी विच्छेद और फूट के बिना सुलझा ली जाएगी। लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों का पुराना माम्प्रदायिक विद्वेष अब विकट होकर देश के स्थायी राजनीतिक विभाजन का रूप ले चुका दीखता है। आशा है कि विभाजन का यह निश्चय सतत् निश्चय नहीं बल्कि एक अस्थायी सामयिक आवश्यकता मात्र सिद्ध होगा, क्योंकि यदि यह स्थिति स्थायी हो गई तो भारत बुरी तरह कमजोर, यहाँ तक कि अपग हा जाएगा। नागरिक झगड़े हमेशा होते रहेंगे, शायद विदेशी आक्रमण और शासन भी सम्भव हो जाए। भारत की आन्तरिक उन्नति और समृद्धि रुक जाएगी, अथ राष्ट्र के बीच वह कमजोर पड़ जाएगा, उसका अस्तित्व तक खतरे में पड़ सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। विभाजन का अन्त होना ही चाहिए। हमें आशा करनी चाहिए कि शान्ति और मैत्री की ही नहीं, सम्मिलित कारवाँ के, उनके व्यवहार के और उस उद्देश्य की प्राप्ति के उपायों की खोज को अधिकाधिक मान्यता मिलेगी और विभाजन का अन्त अपने आप हो जाएगा। इस तरह अन्त में किसी न किसी रूप में एकता स्थापित हो जाएगी—उसका रूप क्या होगा, इसका महत्त्व व्यावहारिक होगा, मौलिक नहीं। किन्तु किसी भी उपाय से, किसी भी तरीके से विभाजन समाप्त हो जाना चाहिए। एकता होगी और अवश्य होगी, क्योंकि भारत के भविष्य की महानता के लिए वह आवश्यक है।

दूसरा स्वप्न एशिया की जनता की स्वतन्त्रता और नवजागरण का और मानव सभ्यता की प्रगति में उसके प्रमुख भाग लेने का था। एशिया जाग उठा है, अधिकांश देश लगभग स्वतन्त्र हैं या स्वतन्त्र हो रहे हैं, शोष पराधीन हैं या लगभग पराधीन हैं और स्वातन्त्र्य के लिए अनिश्चय सघष कर रहे हैं। थोड़ा ही रास्ता शेष रह गया है, जो निकट भविष्य में पूरा हो जाएगा। भारत को इसमें भी भूमिका निभानी है। उमने मोत्साह और कुशलतापूर्वक अपना काम आरम्भ कर दिया है, यह भविष्य की सम्भावनाओं का दायन है कि राष्ट्र की सभा में भारत महत्त्वपूर्ण स्थान ग्रहण करेगा।

तीसरा स्वप्न था विश्व-एकता, जो सारी मानवता के लिए एक अधिक उपयुक्त, अधिक उज्ज्वल और अधिक श्रेष्ठ जीवन का आधार बन। ससार का यह एकीकरण हो रहा है। एक अधूरी शुरुआत हो चुकी है, किन्तु वह भयंकर कठिनाइयाँ से जूझ रही है। लेकिन गतिशीलता है, वह निस्संदेह तीव्र होगी और विजय पाएगी। इस क्षेत्र में भी भारत ने मुख्य भाग लेना प्रारम्भ कर दिया है। यदि वह एक ऐसी विशालतर राजनीतिज्ञता का विकास कर सका जो वर्तमान तथ्यों और तात्कालिक सम्भावनाओं तक सीमित न रह कर भविष्य की ओर देखती है और उसको अधिक निकट लाती है, तो उसकी उपस्थिति से बहुत अन्तर आ जाएगा, और मद और रुक रुक कर होनेवाले विकास का स्थान साहसपूर्ण और तीव्र प्रगति ले लेगी। बीच में विपत्ति आ सकती है और किए धरे को नष्ट कर सकती है, लेकिन तब भी अंतिम परिणाम निश्चित है। एकीकरण प्रवृत्ति की आवश्यकता है, एक अपरिहार्य गति है। वह राष्ट्रों के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना छोटे राष्ट्रों का स्वातन्त्र्य किसी भी समय विपत्ति में पड़ सकता है, और बड़े और प्रबल राष्ट्रों का जीवन भी अरक्षित हो सकता है। एकीकरण भवकी भलाई के लिए है और केवल मानवीय दुबलता और मूखतापूर्ण स्वायत्त ही उसे रोक सकता है। लेकिन प्रवृत्ति की आवश्यकता और विघाता के विधान के सामने ये भी हमेशा बाधक नहीं रह सकते। परन्तु एक ऊपरी आधार मात्र काफी नहीं है, अन्तर्राष्ट्रीय भावना और दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठन और सस्थाओं की उत्पत्ति हानी चाहिए, और शायद दोहरी या अनेक मुखी नागरिकता, संस्कृतियों के इच्छानुसार विनिमय या स्वेच्छया समन्वय आदि का विकास होना चाहिए। ऐसा होना पर राष्ट्रीयता अपनी पूर्णता को पहुँच सकेगी, अपनी उग्रता खो देगी तथा अपनी आत्मरक्षा और अपने दृष्टिकोण की सम्पूर्णता के लिए इन बातों को घातक नहीं समझेगी। मानव-जाति में एकता की एक नई भावना का उदय होगा।

एक और स्वप्न, अर्थात् ससार को भारत की आध्यात्मिक देन का स्वप्न, फलीभूत होना आरम्भ हो चुका है। भारत की आध्यात्मिकता

यूरोप और एशिया में अधिकाधिक प्रवेश कर रही है। यह गति बढ़ती जाएगी। आधुनिक काल की विपत्तियाँ के बीच अधिक से अधिक आशा भरी दृष्टियाँ उसकी ओर लगी हैं और उसके सिद्धान्ता और उपदेशों के साथ उसकी आध्यात्मिक और मानसिक साधना का अधिकाधिक सहारा लिया जा रहा है।

अंतिम स्वप्न विकास के एक सोपान का था जो मनुष्य को चेतना के उच्चतर और विशालतर स्तर पर ले जाएगा और उन सारी समस्याओं का समाधान प्रारम्भ कर देगा, जिन्होंने मनुष्य को तब में पीड़ित और व्याकुल कर रखा है जब से उसने पहले-पहल व्यक्तिगत पूर्णता और एक पूर्ण समाज पर विचार करना और उसका स्वप्न देखना प्रारम्भ किया था। यह अभी भी मेरी एक व्यक्तिगत अभिलाषा और विचार है, एक ऐसा आदर्श है जो भारत और पश्चात्य देशों के प्रबुद्ध लोगों में उदित होने लगा है। इस मार्ग की कठिनाइयाँ अत्यन्त किसी भी क्षेत्र की कठिनाइयाँ से अधिक प्रबल हैं। पर कठिनाइयाँ जीतने के लिए ही होती हैं और यदि वह परम शक्ति विद्यमान है तो उन पर विजय अवश्य पाई जा सकेगी। इस क्षेत्र में विकास आत्मा और आन्तरिक चेतना की उन्नति में हो सकता है और इसकी प्रेरणा भारत से ही मिल सकती है। काय-क्षेत्र विश्वव्यापी होना चाहिए, किन्तु केन्द्रीय गति भारत में ही जन्म लेगी।

भारत के मुक्ति दिवस के अवसर पर मैं यही कह सकता हूँ। इस आशा का औचित्य सिद्ध होगा या नहीं, और हागा तो विस सीमा तक, यह नये और स्वाधीन भारत पर ही निर्भर है।

